CALCUTTA UNIVERSITY.

ÇRÍGOPÁLA VASU-MALLIK'S FELLOWSHIP.

1902.

LECTURES

ON

HINDU PHILOSOPHY

(VEDÁNTA)

111

MAHÁMAHOPÁDHYÁYA CHANDRAKÁNTA TARKÁLANKÁRA, LATE

Professor, Calcutta Sanskrit College, Honourary Member, Asiatic Society, &c. &c.

Printed by Kunja Bihari De, at the harasundara machine press, 98, harrison road, calcutta.

1903.

All rights reserved.

Copyright Registered under $\Delta ct XX$ of 1847.

গাঁৱ শ্ৰীগোপালুবস্থ^{টা}লিকের

ফেলোসিপের লেক্চর।

পঞ্চম বর্ষ।

श्चिमुपर्गन ।

(বেদান্ত)

स्तवित गुर्ब्वीमभिधेयसम्पदं विग्राज्ञसुक्तेरपरे विपश्चितः। इति स्थितायां पतिपृष्णं कची सुटर्जुभाः सर्व्यसनीरमा गिरः॥

মহামহোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার

প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা ৯৮নং হেরিসন রোড, হরপুন্দর মেসিন প্রেসে, শ্রীকুপ্লবিহারী দে দ্বারা মুদ্রিত।

नकायाः ३३२८।

कांचन ।

১৮৪৭ সালের ২০ আইন অস্কুসুরে এই পুস্তকের কপিরাইট্ রেজিষ্টরী করা হইল।

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা, ১ ১৩০৯ সাল। ফা**ৰ্**ন।

বিনীত

গ্রীচন্দ্রকান্ত দেবশর্মা।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
ь	২৩	স্বাকার	স্বীকার
>>	.8	তি রস্কৃত	তির স্কৃত
२৫	22	কারণ	করণ
৩২	১ (হে ডিং	এ) পর্শনকারকের*	দর্শনকারদের
eb	2	শুণের	গুণের
৬১	>>	यथार्थ	যথাথ
હ ડ	42	হইয়াছেস	হ ই য়াছেন
৺চ	>9	নিরবকাল	নিরবকাশ
98	२२	বুৎপাদিত	ব্যুৎপাদিত
99	,	বিশ্বত	বিশ্বিত
~~४~~ २	>4	পুস্তকারে	পুস্তকাকারে
re)	20 (	タトオ	ংপাদ্র
by 5	ა }	প্রচূর	প্রচুর
৮৬	२ २	बुभौ	વુમ ી
69	ъ	क ृझू क	क् झृ क
৯৭	>8	পতিপক্ষ	প্রতিপক্ষ
>00	৬	কারণিক	কারুণিক
>०२	२७	সংবদ্ধে	मः वटक
308	>%	বিভা।	বিভা
202	२२	' আত্মাস্থা	আত্মা স্থী
228	ર	বস্তৃগত্যা	ব স্ত্রগ ত্যা
>>%	२५	ষাইতেছে	যাইতেছ <u>ে</u>
724	¢,&	ব্যবহারিক	ব্যাবহা রিক
222	ь	যাহা র	যাহার
254	২ তা	হাদের বৃদ্ধিভেদ এইরূপে	এইরূপে তাহাদের
			ঝুদ্ধিভেদ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশু দ্ধ	७ क ।
>0¢	٠.	इय इटेरजरह	হইতেছে
১৬৯ ১৭০	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	প্রত্যা	প্রত্য
५ १८	5€	প্রত্যাপত্মার	প্রত্যগাত্মার
১৭৬	>8	করে	ক র
> b 2 > b 9	}	পৰ্য্যস্ত	পর্য্যন্ত
১৮৭	> 0	প্ৰান্ত	প্ৰান্ত
36 6	>	প্রাকৃক্ষণে	গ্রাকৃক্ষণে
290	8	नि*চरयो	नि*हरश्र
५६ ८	á	পঞ্চীভূত	পঞ্চীকৃত
২০৯	8	কাম	কাৰ
२०२	۶:	পবিব্ৰতা	পবিত্ৰতা
२ऽ२	2.5	পভারন্	পছেরন্ ু
२	22	क रम् त	জন্মে
२२১	2	র্ভূান্তব	বৃত্যুদ্ধব
२२७	66	কণ্লুতে	মধুতে
२२२	>€	অর্থোপার্জু নের	অর্থোপার্জনের
२७३	9	বিষষ	বিষয়
२ ७৮	٩	বিরয়ে	বিষয়ে
२ 8०	9	বিষণ	বিষেণ
>8>	>	বিষয়া শ ক্তির	বিষয়াস ক্তি র
₹७ 8	₹8	ভাষ	ভাষা
२७৫	9 <i>'</i>	চি ক ীৰ্যা	চিকীৰ্ষা
২৬৬	ь	আছে .	নহে
२७७	२२	উৎপত্তির	নিমিত্ত
२ १ ७	> 0	দেহাতিরক্ত	দেহাজিবিক্ত
२१७	2	মাৰা	মাৰা:
54.	, o _	বিচ্ছন্ন	ছিল

লেক্চরের বিষয়ের সূচীপত্র।

প্রথম লেক্চর।

विष ञ्	পৃষ্ঠা	পঙ্কি
(महाञ्चवारमञ्ज व्यटनों हिन्छ)	>	>>
চার্কাকের মত সঙ্গত নহে	ર	:4
আত্মা নিতা হইলেও জীবছরীর দাহে পাপ হয়, মৃতশরীর		
দাহে পাপ হয় না	9	२२
हिःमा काहारक वरन १	ь	78
শরীরের মরণ হয়, আত্মার মরণ হয় না	5	>8
ইব্রিয়াত্মবাদের অনৌচিত্য	>8	>
মনের আত্মত্ব ধণ্ডন	59	>•
বিষর দর্শনের প্রণাশী	۲۶	>1
পাশ্চাত্যমত এবং বেদাস্তমতের তারতম্য	२२	>4
ভারমতের সমালোচনা	₹8	२७
অক্তাত স্থথের কল্পনার প্রমাণ নাই	२७	ર
स्रुथानित्र উৎপাतक मनः मः रायान, स्रुथानि ब्लाटनत रहजू नरह	२७	₹8
সংযোগান্তরের ক্ ল না অ সঙ্গত	२१	٩
স্থাদিজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ নাই	२१	30
উৎপত্তিবিনাশশূভ নিত্যজ্ঞান আত্মা	২৭	5
স্থাদিজ্ঞানের উৎপত্তিবিনাশপ্রতীতির উপপত্তি	45	>>
দ্বিতীয় লেক্চর।		
তারমত ও দাংখ্যমত	৩২	8
সামান্ত কারণ, বিশেষ কারণ নহকারে কার্য্য জন্মায়	૭ર	₹•
ভাষমতাহঁদারে বেদাস্তমত কিষৎপরিমাণে দমর্থিত হয়	೨೨	> 0
আত্মাবিষয়ে প্রভাকর-মত	೨೨	२२
ভট্নমন্ত	೨೨	₹8

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি		
আত্মাবিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ	•8	२७		
কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ দৰ্শনের ঐকমত্য	oc	¢		
কোন্ কোন্ বিষয়ে কোন্ কোন্ দশনের মতভেদ	৩৬	>		
সকলগুলি বিভিন্নত যথাৰ্গ হইতে পাৱে না	৩৭	9		
বিভিন্ন মতের মধ্যে একটা মত যথার্থ অপর মতগুলি				
মিথ্যা হইবে	৩৮	4		
ঋযিরা দর্শনকর্ত্তা, তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে তাঁহাদের	ſ			
ধর্মশাস্ত্রে আন্থা হইতে পারে না	৩৮	>>		
দর্শনকর্ত্তাদের মত প্রকৃত পক্ষে বিরুদ্ধ কি না ?	ు స	۶ ۰		
ব্যাথ্যাকর্ত্তাদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ বটে	8 •	ર		
মুমুক্কু ব্যক্তি কোন্দৰ্শনের উপদেশ মান্ত করিবে ?	(0	>		
মুমুক্র পক্ষে বেদান্তমতের অন্তুসরণ প্রাচীন আচার্য্যদিগে	ার			
অনুম্ত	(0	>>		
বেদান্তমত শ্ৰুতিসিদ্ধ	৫৩	y		
যুক্তি অ পেকা শ্ৰুতির প্ৰাধা∌	৫৩	9		
আত্মা জ্ঞানাদিগুণের আশ্রয় হইতে পারে না	¢ 8	২		
অস্মিরে ও ম নের সংযোগ হইতে পারে না	« 9	२०		
আত্মার ও জ্ঞানাদির অযুত্সিদ্ধন্ব বলা যাইতে পারে না	C b	२२		
অনিত্য পদার্থ নিত্যপদার্থের ধর্ম হইতে পারে না	55	8		
কামাদি মনের ধর্ম	৬২	5		
A				
ভৃতীয় লেক্চর।				
যুক্তিপ্রধান দর্শন ও শ্রুতিপ্রধান দর্শন	હાહ	8		
তর্কের অমুরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করা যাইতে				
পারে না	৬৮	>9		
স্থায়ংদিদশনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য	90	२५		
দর্শনকর্ত্তাদিগের ভ্রমপ্রমাদ আছে কি না	92	>		

বিষয়	পূঠা	পঙ্কি
ঋষিদিগের দর্শনশাস্ত্রে ভ্রম থাকিলে তাঁহাদের ধর্মসংহিতাতে	9	
ভ্রম থাকিতে পারে	92.	२ऽ
ধর্মগংহিতাতে ভ্রম থাকিলে ধর্মকর্মে লোকের প্রবৃত্তি হইতে	5	
পারে না	٥٩	>
ঋষিদের বুদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য থাকা অসম্ভব নহে	98	1
সন্তর্ক ও অসন্তর্ক	90	>¢
স্থাবাদিদর্শনে তর্কের প্রাধান্তের কারণ	99	2
কুতার্কিকদিগের নিরাদের জন্ত শ্রুতিবিক্লন তর্কের উপন্যাদ		
८नायावर नट र	46	ર
দর্শনকর্ত্তারা ভ্রান্ত হইয়া শ্রুতিবিক্তন্ধ তর্কের উপস্থাস করেন		
নাই	96	74
শ্রতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণয় করিবার উপায়	95	9
দর্শনশাস্ত্রে ভ্রম হইলেও ধর্মসংহিতাতে ভ্রম না হইবার হেতু	b.0	3¢
পূর্ব্বতন বৈদিক সমাজের অবস্থা ও বেদবিদ্যালাভের রীতি	~~४~~ २	२
শ্বতিকারদের যোগবল ছিল	b 8	•
ঋষিদের মতভেদ স্মৃতির অপ্রামাণ্যের কারণ নংহ	44	> 0
ধর্মাদংহিতা প্রণয়নের হেতু	৮৭	>२
স্থৃতিশান্ত্রে ধর্ম্মের ন্যায় অর্থ ও স্থুথেরও উপদেশ আছে	४२	>
সমস্ত স্মৃতি যুক্তিমূল নহে	22	¢
ভাষদর্শনপ্রণেতা গৌতম এবং ধর্মসংহিতার প্রণেতা গৌতম		
এক নছেন	ನಿಲ	8
স্থায়দশনপ্রণেতা গোতম, ধর্মশাস্ত্রপ্রণেতা গোতম	86	२७
চতুর্থ লেক্চর।		,
•		
নেহাত্মবাদাদির থণ্ডন ভাগ্নদর্শনে বিশেষরূপে কথিত	201	
र हेशांट्ड	7	59
দেহাত্মবাদাদির খণ্ডনের ফল	24	>

বিষয়	পৃষ্ঠা	গঙ্জি
দর্শনকর্ত্তাদের কৌশল	>••	₹8
दैविष्क উপদেশের আদিমত্ব	>0>	>4
প্রোঢ়িবাদ বা অভ্যুপগম বাদ	: ०२	٠
বিদ্যাচতুষ্টয়ের প্রস্থানভেদ	>>8	٩
সুলে ও স্কা অধ্যতত্ত্	> 0 €	>>
দশনসকলের বিভিন্ন আত্মতত্ত্ব উপদেশের অভি	5প্রায় ১০৫	৯
আজ্মাবগতির অবস্থাভেদ ও অধিকারিভেদ	>•७	>>
ভার ও বৈশেষিক দর্শনের আত্মোপদেশ	508	2
সাংখ্য ও পতিঞ্জল দর্শনের আত্মোপদেশ	>>	>
বেদান্ত দর্শনের আত্মোপদেশ	>> •	>9
অক্সতীদর্শন স্থায়	>>>	9
পঞ্চকাশ	>><	>>
আচ্চাদকের সাহায্যে আচ্চাত্তের অবগতি	>>>	>%
বিশেষের সংবন্ধ বশত নির্বিশেষ বস্তুর উপলবি	fi >>8	•
ভায়াদি দৰ্শনে আত্মতত্ত্ব বিশেষ ভাবে আলো	চিত হয় নাই ১১৬	৩
বেদান্ত দৰ্শনে বিশেষ ভাবে আত্মতত্ত্ব আলো	চত হইয়াছে ১১৬	ь
ন্তায়াদি দর্শন কোন অংশে বেদান্তদর্শন দারা	বাধিত হইলেও	
স্তায়াদি দুৰ্গন অপ্ৰমাণ	नरङ ১১७	>9
আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি ভাষাদি দর্শনের তাৎ	পৰ্য্যবিষয়ীভূত	
•	মৰ্থ নহে ১১৭	5
অযথাৰ্থ দায়া যথাৰ্থের অধিগতি	224	> 9
পঞ্ম লেক্চ	4 1	
কাশ্মীরক সদানন্দ যতির মত	250	٩
পুর্বাচায্যের মত	, >>>	8
নারদপঞ্চরাত্তের মত	५ २२	>9
বাৎস্তায়নের মত	\$2.8	. 16

विवन्न	श् ष्ठे।	পঙ্কি
উত্যোতকরমিশ্রের মত	\$3.8	>8
জ্বস্তভট্টের মত	>> 8	२ऽ
ত ৰ্কশান্ত্ৰ —অনাদিকালপ্ৰবৃত্ত	>> ¢	১৬
মন্দব্দির নিকট ব্রহ্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত নহে	> २१	\$
উদয়নাচার্য্যের মত	259	٩
বিজ্ঞানভিক্ষুর মত	>२¢	¢.
অবস্থাবিশেষে দর্শন সকলের উপাদান ও হান	200	ь
বিভিন্নদর্শনের আবিভাবের মূল	১৩৬	>¢
কুমারিল ভট্টের মত	282	3¢
বেদাস্তাদিগের বিভিন্ন মতের তাৎপর্য্য	>82	२०
ষষ্ঠ লেক্চর।		
উপদেশের সুল-হক্ষ ক্রম	\$8\$	> 0
নান্তিক্যনিরাস	> 0 0	•
ञ्यय।र्थविषरम्ब উপদেশ	>4>	•
मगार्थि विदिध	>७२	>8
ধর্মমেঘ বা প্রবৈরাগ্য	>60	२०
স্বিক্লস্মাধির প্রকারভেদ	> c 8	32
অর্থের সঙ্কীর্ণতা ও অসঙ্কীর্ণতা	200	>>
দর্শনশাস্ত্রে ক্রেমে হক্ষ্, হক্ষ্তর ও হক্ষ্তম আত্মতত্বের		
উপদেশ	>44	•
আত্মতন্ত্ব উপদেশের বৈদিক প্রণালী	200	>>.
শঙ্করাচার্য্য ও আনন্দগিরির মত	200	२७
স্বিশেষ ও নির্বিশেষ ব্রন্ধ	১৬৩	₹8
নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না, নিষেধের অবধি থাক।		
জাবশু ক	>66	8

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্কি
আত্মা অজ্ঞেয়	১৬৭	>>
আত্মাদিশক কিরূপে আত্মার প্রতিপাদন করে ?	266	9
বিধিমূপে ও নিষেধমুথে অব্যার উপদেশ	366	৯
প্রকৃত আত্মা—আত্মাদিশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মাদিশ	কের	
দার। প্রকৃত আত্মার প্রতীতি হইতে পারে	२७४	74
আত্মাদিশব্দের বাচ্য অর্থ	204	२०
পরিমস্ক্র আত্মতত্ত্তপদিষ্ট হইলেও মন্দাধিকারী ও		
মধ্যমাধিকারী তাহা বুঝিতে পারে না	५१२	>9
ইন্দ্র ও বিরোচনের আথ্যায়িক।	> 9२	₹ ?
আত্মতত্ত্ববিষয়ে দর্শনকারদের বস্তুগত্যা মতভেদ আছে		
कि न। १	592	ь
গুড়জি হ্বিকা ভায়	247	V
সপ্তম লেক্চর।		
পরম পুরুষার্থ	१४४	8
অপরোক্ষ তত্বজ্ঞান ভিন্ন অপরোক্ষ ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না	360	a
মুক্তির সাধন	3 b 8	8
বৈরাগ্য	>b-8	٠ \$ ج
হৈরাগ্যের উপায়	>>6	5
আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ	>>c	₹8
(वनांखमराज पृष्टि श्राक्तिमा	266	> 0
भश्ची क द्राव	200	>8
ाक्। ४४ ^५ लिक भदीद	>>> >>>	38 b
		•
প্রলয় সংসারগতি	>>8	•
	794	२०
উত্তর মার্গ বা দেবধান	466	\$
গুণোপসংহার	२००	>8

वि ष ष्ठ	পৃষ্ঠা	পঙ্কি
অর্চ্চিরাদি—পথের চিহু নছে	२ •5	>¢
উত্তরায়ণাদিতে মরণের প্রাশস্ত্য অবিদ্বানের পক্ষে	२०७	Ь
দক্ষিণ মার্গ বা পিতৃযাণ	₹•8	75
আবোহ ও অববোহ	२०₡	>8
পুনর্জনের প্রকার	२०१	٩
শরীরের অবস্থা	२०৮	38

অফ্টম লেক্চর।

ধাহারা চক্রমগুলে গমন করে, চক্রমগুলে ভোগাবসানের	পরে তাহাদে	বে
কৰ্মশেষ অবশ্ৰস্তাবী কি না ?	522	> 0
কৰ্মশেষ শাস্ত্ৰসিদ্ধ	२५२	36
কৰ্মশেষ যুক্তিসিদ্ধ	२५७	२०
অনুশয়	> > 8	:6
অনুশয়সভাবের উপপত্তি	२ ३ 8	\$5
মরণ, পূর্বজিনাার্টিত সমস্ত কর্মের অভিবাঞ্জক হয় না	522	59
পাতঞ্লভাষ্যকারের মত	२२२	₹8
দৃষ্টজন্মবেদনী য় কর্ম	२२७	•
ञानृष्ठेक्षचारवननीय कर्षा	२२७	¢
নিয়তবিপাক কর্ম	२ २8	¢
অনিয় তবিপাক কর্ম	. 228	۾
কর্ম্মগতি বিচিত্র ও ছর্ব্বিজ্ঞান	२२ ७	ર
চতুরণীতিলক্ষজনোর পরে মনুষা জনা হয়	२२७	>8
বানরজন্মের পরে মনুষ্য জ্না হয়	२ २ १	74
মহুর উপদেশ	२२৮	æ•
শ্রুতির উপদেশ	२२৮	>8
লোকের মোহ	२२৯	٥ ډ
উপাদেয়তা বা দৌন্দর্য্য মনঃকল্পনা মাত্র	२७३	9

বিষয়	পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি
স্থসংজ্ঞাবনা	२७२	৯
হ:খদংজাভা বনা	२७२	>8
হুথ, ছংথারুযক্ত	२७२	>0
इ: ५, ञ्र्थाञ् षकं नरह	२ ७ 8	>%
সংসারে স্থথ অপেকা ছঃথ অধিক	২ ৩ ৬	>
স্থে অভিলাষ অপেকা হঃথে ছেষ প্রবল	२७৮	8
মুখভোগকালেও হুংথের অস্তিত্ব	২৩৮	>@
ভোগাভ্যাস তৃষ্ণাক্ষয়ের উপায় নহে	२०৯	ف
ভভদংজ্ঞা ও অভভদংজ্ঞা	₹8°	>6
বিষ য়ান্ত্ রক্তিপরিহারের উপায়	585	>>
নবম লেক্চর।		
প্রমাত্মা বা ব্রহ্ম	२ 8२	>
ব্ৰসের স্বরূপ লক্ষণ	₹8 ૭	8
ব্রহ্ম অনুভবগোচর নংখন	₹8¢	२०
ব্স জ্ঞানস্বরূপ	₹8¢	२५
ব্সা অনস্তব্রপ	২8 %	24
ব্ৰহ্ম সুধ্সকৃপ	289	२७
ব্রন্ধের ধর্ম না হইয়াও সত্যহাদি ব্রন্ধের লক্ষণ হই	তে পারে ২৫৩	٥٥
স্থলবিশেষে পর্য্যায়শব্দেরও যুগপৎ প্রয়োগ হয়	₹ ₡ ₡	3¢
ব্ৰহ্মের ভটস্থ লক্ষণ	२ ৫ १	5
ব্রহ্ম—জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ	२ ৫ १	२७
নিবিশেষ ব্রহ্ম জগতের উপাদান, কি সবিশেষ ব্রহ	ন জগতের	
. উপা	मान १ २७२	20
মৃতভেদে ব্রহ্মলকণের সংখ্যা	₹७8	२०

[>/•]

. দশম লেক্চর।

वि सम्र	পৃষ্ঠা	পঙ্ কি
অহৈতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তি	२७४.	>>
আপত্তির সমাধান	२७৯	२७
আগম প্রমাণ সর্বাপেক্ষা প্রবল	२ १ ०	>9
উপদেশাত্মক উপদ্বীবক, উপদ্বীব্যের বাধক হয়	२१२	20
প্রত্যক্ষ ধারা জগতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়	२१७	>>
'দন্ ঘটঃ' ইত্যাদি প্রতী হতি ঘটাদির সত্যত্রবোধক নহে	२१३	٠ ،
অনুমান দারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়	२१२	२७
মিথ্যাত্ব, মিথ্যা কি সত্য ?	540	20
মিথ্যা বস্তুও অর্থক্রিয়াকারী হয়	२४२	b
স্বাপ্লপদার্থের অর্থক্রিয়া স্বপ্লমাতস্থায়িনী নছে	२४२	२७
অসৎপদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্বের শাস্ত্রীয় দৃষ্টাস্ত	२৮७	२७
মিথ্যাস্ষ্টি পরিকীর্ত্তনের উদ্দেশ্য	२४८	ь
অহৈতবাদ, শঙ্কবাচাৰ্য্যের উদ্ভাবিত নহে	२४०	>9
অহৈতবাদ স্বাভাবিক	२४७	28

বার <u>শ্রীলোপালর্বন্থ</u> সল্লিকের ফেলোসিপের লেক্চর।

পঞ্চ বর্ষ।

প্রথম লেক্চর।

~ c c c (c (c) c c c c ...

আতার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের মত।

আত্মার সম্বন্ধে সুল সুল বিষয় সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। এই বার আত্মার সম্বন্ধে দার্শনিকদিগের বিভিন্ন
মত সকলের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। প্রধানত
বেদাকুসারি দর্শনের মত আলোচিত হইবে। দর্শনিকারদের
মত পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে বটে। পরস্ত তাহাদের
তারতম্য ও অভিপ্রায়ের আলোচনা করা হয় নাই। এখন
তিদ্বিয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে।
স্ত্রাং পূর্বের যে সকল বিষয় ক্থিত হইয়াছে, তন্মধ্যে
কোন কোন বিষয় পুনঃ ক্থিত হইবে, ইহা বলা বাহুল্য।

দেহাত্মবাদ ইন্দ্রিয়াত্মবাদ ও প্রাণাত্মবাদ বেদাকুগত দর্শন-কর্ত্তাদের অনুমত নহে। বৈশেষিক দর্শনকর্তা কণাদ, জ্ঞানের আশ্রয়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আত্মা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ হইলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, ইহা সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত

হইবে না। কণাদের মতে জ্ঞান—গুণ পদার্থ। গুণের স্বভাব এই যে. তাহা দ্রব্যান্ত্রিত হইবে। দ্রব্য ভিন্ন গুণ থাকিতে পারে না। জ্ঞানও গুণ পদার্থ। অতএব তাহাও অবশ্য কোন দ্রো থাকিবে। জ্ঞানের উৎপত্তির জন্ম ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের অপেক্ষা আছে বটে। কিন্তু ইন্দ্রিয় বা বিষয়—জ্ঞানের আশ্রয়, ইহা বলা যাইতে পারে না। কেন না, যে জ্ঞানের স্মাশ্রেয়, সে জ্ঞাতা। জ্ঞাতা কালান্তরে নিজের জ্ঞাত বিষয়ের স্মরণ করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয় বা বিষয় জ্ঞাতা হইলে ইন্দ্রিয় বা বিষয় বিনষ্ট হইয়া গেলে জ্ঞাত বিষয়ের স্মারণ হইতে পারে না। অথচ চক্ষুরিন্দ্রিয় দারা যাহা জ্ঞাত হইয়াছিল, চক্ষুরিন্দ্রিয় বিনষ্ট হইয়া গেলেও তাহার স্মরণ হইতেছে। এবং যে বিষয় জ্ঞাত হইয়াছিল, ঐ বিষয় নষ্ট হইয়া গেলেও তাহার স্মরণ হইয়া থাকে। বিনষ্ট বস্তু স্মরণ করিয়া লোকে অনুশোচনা করে, ইহার দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, ইন্দ্রিয় বা অর্থ জ্ঞানের আশ্রয় নহে।

শরীরও জ্ঞানের আশ্রয় হইতে পারে না। কারণ, শরীর ভৌতিক পদার্থ, জ্ঞান—বিশেষ গুণ। ভৌতিক পদার্থের বিশেষ গুণ কারণ-গুণ-পূর্ব্বক হয়, ইহার উদাহরণ বিরল নহে। শরীরের কারণভূত পরমাণুতে জ্ঞান গুণ নাই। কেন না, শরীরের আয় ঘটাদিও পরমাণুর কার্য্য। অথচ ঘটাদিতে জ্ঞান অনুভূত হয় না, শরীরে জ্ঞান অনুভূত হয়। পরমাণুতে জ্ঞান থাকিলে তদারক সমস্ত কার্য্যে জ্ঞান অনুভূত হইত। প্রোথিত মৃত শরীর মৃত্তিকারূপে পরিণত হয়, অথচ ঐ মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি নির্দ্মিত হইলে তাহাতে জ্ঞান অনুভূত হয় না।

বলা যাইতে পারে যে, প্রত্যেক পরমাণুতে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞান অবস্থিত আছে। পরস্ত ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে ঐ জ্ঞান অভিব্যক্তি লাভ করে। ঘটাদির ইন্দ্রিয় নাই, এইজন্য ঘটাদিতে জ্ঞান থাকিলেও তাহার অভিব্যক্তি হয় না। এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, পরমাণু ও তদারক্র ঘটাদিতে সূক্ষ্মরূপে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বলা যাইতে পারিত। কিন্তু পরমাণু এবং তদারক্র ঘটাদিতে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বলা যাইতে পারিত। কিন্তু পরমাণু এবং তদারক্র ঘটাদিতে সূক্ষ্মভাবে জ্ঞানের অভিব্যক্তি হয় না এইরূপ বলা যাইতে পারে না। পরমাণু প্রস্থাতিতে সূক্ষ্মরূপে জ্ঞান আছে, ইহা কল্পনা মাত্র। কল্পনা ঘারা কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, পরমাণু প্রভৃতিতে সূক্ষা ভাবে জ্ঞান আছে ইন্দ্রিয়ের সাহায্য না পাওয়াতে উহা অভিব্যক্ত হইতে পারে না, এইরূপ বলিলে প্রকারান্তরে জ্ঞানের নিত্যত্ব অঙ্গীকার করা হয়। বেদান্ত মতে জ্ঞান বা চৈতন্য নিত্য পদার্থ, ইন্দ্রিয় সাহায্যে অন্তঃকরণের বিষয়াকার রভি হইয়া তাহা নিত্য চৈতন্য দ্বারা প্রকাশিত হয়। আপত্তিকারীর মতে দেহধর্ম সূক্ষা জ্ঞান ইন্দ্রিয় সাহায্যে অভিব্যক্ত হয়। সূক্ষ্মজ্ঞান পরমাণুর এবং ঘটাদির ধর্ম হইলেও ইন্দ্রিয়ের সাহায্য পায় না বলিয়া অভিব্যক্ত হয় না। এই মতদ্বয়ের পার্থক্য যৎসামান্য। স্কুতরাং আপত্তিকারী অজ্ঞাতভাবে বেদান্তমতের অনুসরণ করিতেছেন বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হবৈ না। বৈশেষিক প্রভৃতি দার্শনিকগণ জ্ঞানের আশ্রয়নরূপে আত্মার অনুমান করিতেছেন। চার্ক্ষাক অনন্ত পর-

মাণুকে জ্ঞানের আশ্রয় বলিতে সমুগত হইয়াছেন। ইহার তারতম্য রাজপথের ন্যায় সকলের অধিগম্য।

অধিকন্তু জ্ঞান শরীরের ধর্ম হইলে অনুভূত বিষয়ের স্মরণের অনুপপত্তি হয়। কারণ, শরীর এক নহে। কাল-ক্রমে আমাদের পূর্ব্ব শরীর বিনষ্ট হইয়া অভিনব শরীরা-ন্তরের উৎপত্তি হয়। বার্দ্ধকে বাল্যকালের শরীর থাকে ना. ইহাতে বিবাদ হইতে পারে না। নির্দিষ্ট সময়ের পরে সম্পূর্ণ নতন শরীর হয়, ইহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরাও দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। শরীর আত্মা হইলে বাল শরীরে যাহা জ্ঞাত হইয়াছিল, বৃদ্ধ শরীরে তাহা স্মৃত হইতে পারে না। অতএব চার্কাকের যুক্তি অপেক্ষা বৈশেষকদিগের বিশেষত নৈয়ায়িকদিগের যুক্তি উৎকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর একটা বিষয়ে মনোযোগ করা উচিত। তাহা এই। বাষ্পীয় যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল যন্ত্র সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তের ক্রিয়া এবং পরিস্পান্দ আছে। ঐ ক্রিয়া বা পরিস্পন্দ কেবল যন্ত্রের শক্তিতে হয় না। তজ্জ্ঞ অপরের অধিষ্ঠান আবশ্যক হইয়া থাকে। অপর ব্যক্তি অধিষ্ঠান পূর্ব্বক যন্ত্রের পরিচালনা করিলে তবে যন্ত্রের ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শরীরও যন্ত্র বিশেষ, তাহার ক্রিয়াও অপরের অধিষ্ঠান সাপেক্ষ হওয়া সঙ্গত। যাহারা যন্ত্রের অধিষ্ঠাতার বিষয় অবগত নহে, তাহারা যন্ত্রের ক্রিয়া দর্শন করিয়া যন্ত্রের নিজ-শক্তি প্রভাবে ক্রিয়া হইতেছে বিবেচনা করিয়া ভ্রান্ত হয়। চার্ব্বাকও সেইরূপ শরীরের ক্রিয়া দর্শন করিয়া শরীরের শক্তি প্রভাবে ঐ ক্রিয়া হইতেছে এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রান্তির হস্ত হইতে পরিমুক্ত হইতে পারেন নাই। কারণ, তিনিও শরীরের অধিষ্ঠাতার বিষয় অবগত নহেন। ঘটিকা যন্ত্র প্রকৃতি কোন কোন যন্ত্রে সর্কৃত্রি অপরের অধিষ্ঠান পরিদৃষ্ট হয় না সত্য, পরস্ক তাহাদের প্রথম ক্রিয়াও অপরের অধিষ্ঠান সাপেক্ষ তিরিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিষ্ঠাতা প্রথমত ঘটিকাযন্ত্র পরিচালিত করে,পরে সংস্কার পরম্পরা দারা ক্রিয়া পরম্পরা সমূৎপর হইয়া ঘটিকাযন্ত্র পরিচালিত হয়। মস্ত্রণ প্রদেশে একটা গোলক আঘূর্ণিত করিয়া দিলে উহা সংস্কারবশত কিছুক্ষণ ঘূর্ণিত হইতে থাকে। কন্দুকের পরিঘূর্ণনও উক্তরূপে সম্পন্ন হয়। ঘটিকা যন্ত্র সংবদ্ধেও এইরূপ বুরিতে হইবে।

আর এক কথা। শরীর নিজশক্তি প্রভাবে স্বয়ং পরিচালিত হয়, য়ত শরীরের শক্তি থাকে না বলিয়া তদবস্থায় শরীরে ক্রিয়া হয় না, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে দেহাতিরিক্ত আত্মার অঙ্গীকার করিতে হয়। কেন না, শরীরগত শক্তি—শরীর নহে। স্থতরাং দেহাতিরিক্ত দেহের শক্তি অঙ্গীরুত হইতেছে। বিবাদ কেবল নামসাত্রে পর্য্যবিদিত হইতেছে। কেননা, দেহের ক্রিয়ার নির্বাহক দেহের অতিরিক্ত কোন পদার্থ আছে, ইহা চার্ব্রাকও স্বীকার করিতেছেন। চার্ব্রাক বলেন উহা দেহগত শক্তি। বৈশেষকাদি আচার্য্যগণ বলেন উহাই আত্মা।

বে দৃষ্টান্ত বলে চার্কাক দেহাত্মবাদ সমর্থন করিতে চাহেন, সেই দৃষ্টান্তের কতদূর সারবভা আছে; তাহাও বিবেচনা করা উচিত। চার্কাক বলেন, তণুল চুর্ণাদি প্রত্যেক

পদার্থে মাদকতা না থাকিলেও তণ্ডুল চুর্ণাদি মিলিত হইয়া ম্লুরূপে পরিণত হইলে তাহাতে যেম্ন মৃদ্যক্তির আবির্ভাব হয়, সেইরূপ প্রত্যেক ভূতে অর্থাৎ পৃথিব্যাদি প্রত্যেক পদার্থে চৈত্তত্য না থাকিলেও তাহারা মিলিত হইয়া দেহা-কারে পরিণত হইলে তাহাতে চৈতন্মের আবির্ভাব হইবে। চার্কাকের এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে যাইয়া সাংখ্যদর্শন প্রণেতা কপিল বলেন যে দৃষ্টান্তটা ঠিক নাই। মজের উপাদানভূত প্রত্যেক পদার্থে অব্যক্ত ভাবে অর্থাৎ সূক্ষারূপে মদশক্তি আছে, তাহারা মিলিত হইলে ঐ মদশক্তি ব্যক্ত ভাবে বা স্থলরূপে আবিভূতি হয় মাত্র। মত্তে অপূর্ব্ব মদ-শক্তির আবিভাব হয় না। যাহাতে যাহা নাই, তাহারা মিলিত হইলেও তাহাতে তাহার আবিভাব হয় না। তিল নিপীড়িত হইলে তৈলের আবিভাব হয়। কেন না, তিলে অব্যক্ত ভাবে তৈল আছে। সিকতা নিপীড়িত হইলেও তৈলের আবিভাব হয় না। কেন না. সিকতাতে অব্যক্ত ভাবেও তৈলের অবস্থিতি নাই। কপিলের কথা যুক্তি যুক্ত সন্দেহ নাই। সাংখ্যাচার্য্যেরা আরও বলেন যে, দেহ সংহত পদার্থ, অর্থাৎ দেহ একটা মোলিক পদার্থ নহে। কিন্তু একাধিক মৌলিক পদার্থ মিলিত হইয়া দেহাকারে পরিণত হয়। এই জন্য দেহ সংহত পদার্থ। সংহত পদার্থ, পরার্থ হইয়া থাকে। অর্থাৎ সংহত পদার্থের নিজের কোন প্রয়োজন নাই। অপ-রের প্রয়োজন সম্পাদন করাই সংহত পদার্থের কার্য্য। গৃহ ও শয্যা প্রভৃতি সংহত পদার্থ। তাহাদের নিজের কোন কার্য্য নাই। অপরের অর্থাৎ গৃহ শয্যাদির অধিপতির বা

তাহার ইচ্ছানুসারে অন্য কোন ব্যক্তির প্রয়োজন সম্পাদনেব জন্য তাহাদের উপযোগ হয়। অর্থাৎ সংহত পদার্থ ভোক্তা নহে, কিন্তু ভোগ্য বা ভোগের উপকরণ। শরীরও সংহত পদার্থ। অতএব অনুমান করিতে পারা যায় যে, শরীরও পরার্থ হইবে। সেই পর—দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মা।

নাায়দ্শনিপ্রণেতা গোতম বক্ষামাণ প্রণালীতে দেহাত্ম-বাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বিবেচনা করেন যে, দেহাত্ম-বাদে পুণ্য পাপের ফল ভোগ হইতে পারে না। কেন না. দেহাদি সংঘাত—অন্যত্তের কিনা ভেদের অধিষ্ঠান। অর্থাৎ দেহাদি সংঘাত এক নহে. নানা। এক সংঘাত বিনফ এবং অপর সংঘাত সমুৎপন্ন হইতেছে। স্থতরাং বলিতে হয় যে. যে সংঘাত কর্মা করিয়াছে তাহার তৎফল ভোগ হয় না। কিন্তু যে সংঘাত কর্ম্ম করে নাই, তাহার ফল ভোগ হয়। তাহা হইলে কন্মকর্ত্তা সংঘাতের পক্ষে কৃতহানি অর্থাৎ কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ না করা এবং ফল ভোক্তা সংঘাতের পক্ষে অক্তাভ্যাগম অর্থাৎ সে যে কর্ম্ম করে নাই, তাহার ফল ভোগ করা. অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহা অসঙ্গত। অধিকন্ত শরীর আত্মা হইলে মৃত শরীরের দাহকর্তার হিংসা জনিত পাপ হইতে পারে, তাহা কেহই স্বীকার করিবেন না। স্বতরাং শরীর আত্মা নহে, আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত পদার্থান্তর। এই প্রসঙ্গে গৌতম একটা স্থন্দর অথচ অত্যা-বশ্যক বিষয়ের মীমাংসা করিয়াছেন। তাহা এই। আত্মা শরীর হইতে অতিরিক্ত হইলেও আত্মা নিত্য, ইহাতে সমস্ত আত্মবাদী দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই। এখন প্রশ্ন হইতেছে

যে, মৃত দেহের দাহ করিলে দাহকের হিংসা জনিত পাপ হয় না। কারণ, দেহ আত্মানহে। তাহা যেন হইল, কিন্তু সাত্মক দেহের দাহ করিলেও ত হিংসাজনিত পাপ হইতে পারে না। কারণ, দেহ দগ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইল বটে। কিন্তু দেহ ত আত্মা নহে। আত্মা দেহাতিরিক্ত এবং নিত্য। যাহা নিত্য, তাহার হিংদা হইতেই পারে না। কেন না, নিত্যের হিংসা বা বিনাশ অসম্ভব। পক্ষান্তরে যাহার হিংসা বা বিনাশ হইতে পারে, তাহা নিত্য হইতে পারে না। প্রশ্নটী বডই প্রয়োজনীয়। তঃখের বিষয়, অধি-কাংশ দার্শনিকগণ এই প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই, বা উত্তর দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই। ন্যায়-দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম স্পাইভাষায় এই প্রশ্নের সদ্ভব্তর দিয়াছেন। গোত্ম বলেন, আত্মা নিত্য তাহার উচ্ছেদ বা বিনাশ হইতে পারে না সত্য, কিন্তু আত্মার উচ্ছেদ সাধনের নাম হিংসা নহে। যেহেতু আত্মার উচ্ছেদ অসম্ভব। কিন্ত আত্মার ভোগ সাধন ইন্দ্রিয় এবং ভোগায়তন শরীরের উপঘাত পীড়া বা বিনাশ সম্পাদন করার নাম হিংসা। ভাষ্যকার বলেন যে হয় আত্মার উচ্ছেদ, না হয় আত্মার ভোগোপকরণের অর্থাৎ ভোগদাধন ইন্দ্রিয়ের বা ভোগায়তন শরীরের পীড়াদি সম্পাদন, হিংসা বলিতে হইবে। হিংসা বিষয়ে এই উভয় কল্পের অতিরিক্ত তৃতীয়কল্প হইতে পারে না। অতএব গত্যন্তর নাই বলিয়া এই চুই কল্পের এককল্প হিংসা বলিয়া স্বাকার করিতে হইবে। উক্ত কল্লদ্বয়ের মধ্যে প্রথমকল্প অর্থাৎ আত্মার উচ্ছেদ সাধন অসম্ভব বলিয়া অগত্যা

অর্থাৎ পারিশেষ্য প্রযুক্ত আত্মার ভোগাপকরণের অর্থাৎ ইন্দ্রিরের বা শরীরের পীড়াদি সম্পাদন হিংসা, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। মৃত শরীর বিনফ বা দগ্ম. করিলেও হিংসা হয় না। কেন না, মৃত শরীর আত্মার ভোগায়তন নহে। আত্মার ভোগ কি না স্থুখ তুঃখের অনুভব। যে পর্য্যন্ত শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, সেই পর্য্যন্ত শরীর আত্মার ভোগের আয়তন হয়। শরীরের সহিত আত্মার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলেই শরীর মৃত হয়। সতরাং মৃত অবস্থায় শরীর আত্মার ভোগায়তন হয় না। সাত্মক শরীর বা জীবচ্ছরীরই আত্মার ভোগায়তন। এই জন্য মৃত শরীর দগ্ধ করিলে হিংসা জনিত পাতক হয় না, কিন্তু জীবচ্ছরীর দগ্ধ করিলে হিংসা জনিত পাতক হয়।

প্রাস্ক জমে একটা কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে।
শারীর মৃত হয়, ইহা হয়ত কেহ কেহ অসঙ্গত বলিয়া বোধ
করিতে পারেন। অধিক কি, নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ আত্মার
জন্ম মরণ অঙ্গীকার করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, অভিনব
শারীরাদির সহিত আত্মার প্রাথমিক সংবদ্ধ জন্ম এবং চরম
সংবদ্ধ বেংস মরণ। ইহা প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। কিন্তু
শারার মৃত হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্রে স্পন্ট ভাষায় কথিত হইযাছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের এক স্থলে পিতা আরুণি
পুত্র খেতকেতুকে বলিতেছেন যে হে প্রিয়দর্শন, এই রহৎ
রক্ষের মূল প্রদেশে অস্ত্রাঘাত করিলে নির্যাস নির্গত
হইবে বটে, পরস্ত রক্ষ জীবিত থাকিবে। মধ্যপ্রদেশে বা
অগ্রপ্রদেশে আ্যাত করিলেও নির্যাস বিনির্গত হইবে কিন্তু

বুক্ষ জীবিত থাকিবে। বুক্ষের নির্যাস বিনির্গত হইলেও বুক জীবকর্ত্তক সংবদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া মূলদ্বারা ভূমির রস আক-র্ধণ করিতে সক্ষম হয় এবং রস আকর্ষণ করিয়া মোদমান বা হর্ষযুক্ত হইয়া অবস্থিত হয় অর্থাৎ পরিশুক্ষ হয় না সতেজ অবস্থায় বিঅমান থাকে। কিন্তু যদি জীব এই রক্ষের একটী শাখা পরিত্যাগ করে তবে ঐ শাখা পরিশুক্ষ হয়, দ্বিতীয় শা্থা পরিত্যাগ করিলে দ্বিতীয় শাখা পরিশুক্ষ হয়, তৃতীয় শাখা পরিত্যাগ করিলে তৃতীয় শাখা পরিশুক্ষ হয়, সমস্ত বুক্ষ পরিত্যাগ করিলে সমস্ত রক্ষ পরিশুদ্ধ হয়। অর্থাৎ জীবের অবস্থিতি থাকিলে রক্ষ জীবিত থাকে, রসাদি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় এবং আরুফ রসাদি দারা পরিপুষ্ট হয়। জীব-কর্ত্তক পরিত্যক্ত হইলে রক্ষ মৃত হয়, রসাদি আকর্ষণ করিতে পারে না, পরিপুষ্ট হয় না, অধিকন্ত পরিশুক্ষ হয়। বলা বাহুল্য যে জীবের শরীরে অবস্থিতির এবং শরীর পরিত্যাগের হেতৃ পূর্ব্বাচরিতকর্ম। রক্ষ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া আরুণি বলিতেছেন—

जीवापेतं वाव किलेटं सियते न जीवी सियते।

অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে শরীর মৃত হয়, জীব মৃত হয় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে জীবচ্ছরীরের পীড়া জন্মাইলে হিংসা জনিত পাপ হয়, মৃত শরীর দগ্ধ করিলেও হিংসা জনিত পাপ হয় না। কেবল জীবচ্ছরীরের পীড়া জন্মা-ইলেই যে পাপ হয়, তাহা নহে। জীবচ্ছরীরের সংবদ্ধে অস-দ্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিলেও অপরাধ হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদের স্থানান্তরে ভগবান্ সনৎকুমার নারদের নিক্ট ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ প্রসঙ্গে ব্রহ্মদৃষ্টিতে প্রাণের উপাসনা বিধান করিয়া প্রাণের প্রশংসার জন্ম প্রাণের সর্বাত্মকত্ব বলিয়া পরেই বলিতেছেন—

प्राणोह पिता प्राणो माता प्राणो भाता प्राणः स्वसा प्राण श्राचार्थः प्राणो ब्राह्मणः । स यदि पितरं वा मातरं वा भातरं वा स्वसारं वाचार्थं वा ब्राह्मणं वा किञ्चिद्धश्यमिव प्रत्याह, धिक् व्यक्तिव्यवेनवेनमाहः पित्रहा वे व्यमिस मात्रहा वे व्यमिस भात्रहा वे व्यमिस स्वस्हा वे व्यमिस स्वस्हा वे व्यमसार्थार्थहा वे व्यमिस ब्राह्मण्डा वे व्यमिस । अय यये नानुत्कान्तप्राणान् भूलेन समासं व्यतिसन्दहं वैवेनं ब्र्यः पित्रहासीति न मात्रहासीति न स्वस्हासीति न व्याह्मसीति ।

ইহার তাৎপর্য্য এই, প্রাণ থাকিলেই পিত্রাদি শরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ হয়, প্রাণ উৎক্রান্ত হইলে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ হয় না। এইজন্য পিতা মাতা ভ্রাতা ভিগিনী আচার্য্য ব্রাহ্মণ এ সমস্তই প্রাণ। কোন ব্যক্তি যদি পিত্রাদির প্রতি পিত্রাদির অনুত্রপ অর্থাৎ অসন্মানসূচক স্বংকারাদিযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করে। অমনি পার্শন্ত মহাজনেরা তাহাকে ভর্ৎসনা করেন, তাহারা তাদৃশ বাক্যের প্রয়োগকর্ত্তাকে বলেন যে, পূজনীয় পিত্রাদির প্রতি তুমি অসন্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ, অতএব তোমাকে ধিক্। পিত্রাদির প্রতি অসন্মানসূচক বাক্য প্রয়োগ করাতে তুমি

পিতৃহন্তা হইয়াছ, তুমি মাতৃহন্তা হইয়াছ, তুমি ভ্রাতৃহন্তা হই-য়াছ, তুমি ভগিনীহন্তা হইয়াছ,তুমি আচাৰ্য্যহন্তা হইয়াছ, তুমি ব্রাহ্মণহন্তা,হইয়াছ। পিত্রাদির প্রতি অসন্মানসূচক শব্দ প্রয়োগ করিলে মহাজনেরা উক্তরূপে তাহাকে তির্দ্ধৃত করেন বটে। কিন্তু পিত্রাদি শরীর উৎক্রান্ত-প্রাণ হইলে বা গতপ্রাণ হইলে পুত্রাদি ঐ মৃত শরীর শূলদ্বারা পরিচালিত, শূলবিদ্ধ এবং ব্যত্যস্ত অর্থাৎ বিপর্য্যস্ত করিয়া শরীরাবয়ব সকলের ভঞ্জন পূর্ব্বক দগ্ধ করিয়া থাকে। তখন পুত্রাদি তাদৃশ ক্রুরকর্ম্ম করিলেও মহাজনেরা তাহাকে পিত্রাদি হন্তা বলিয়া তিরস্কৃত করেন না। আনন্দগিরি বলেন যে মৃত শরীরে কদাচিৎ পিত্রাদিশব্দের প্রয়োগ হইলেও উহা মুখ্য প্রয়োগ নহে। কেননা, মৃত শরীরে পূর্বাক্তরূপ জুর কর্মোর অনুষ্ঠান করিলেও শিক্ট বিগর্হণা পরিদৃষ্ট হয় না। মৃত শরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য হইলে তদ্বিষয়ে তথাবিধ ক্রুর কর্মকারী অবশ্য শিষ্ট কর্ত্তক বিগহিত হইত। তাহা হয় না। অতএব মৃতশরীরে পিত্রাদি শব্দের প্রয়োগ মুখ্য নহে ।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, শ্রুতিতে সাত্মক শরীর ও নিরাত্মক শরীরের অর্থাৎ জীবচ্ছরীর ও মৃতশরীরের উল্লেখ না করিয়া প্রাণযুক্ত শরীর এবং উৎক্রান্তপ্রাণ শরীরের উল্লেখ করা হইল কেন? ইহার উত্তর পূর্বেই একরূপ প্রদত্ত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণের প্রশংসার জন্ম প্ররূপ বলা হইয়াছে। ভাষ্যকার বলেন যে মহারাজের সর্ব্বাধিকারীর ন্যায় প্রাণ ঈশ্বরের সর্ব্বাধিকারি-স্থানীয় ও ছায়ার ন্যায় ঈশ্বরের অনুগত।

দেহের সহিত আত্মসম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্ব্বে প্রাণের সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। অর্থাৎ দেহের সহিত প্রাণের সংবন্ধ বিছিন্ন না হইলে আত্মার সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয় না। স্কৃতরাং উৎক্রান্তপ্রাণ বলাতেই আত্মার উৎক্রান্তি বুঝা যাইতেছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,

कस्मित्रहसुत्क्रान्ते उत्क्रान्तो भविषामि कस्मिन् वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठस्यामीति स प्राणमञ्चत ।

অর্থাৎ কে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইলে, আমি শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইব, কে শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে আমি শরীরে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এই বিবেচনা করিয়া তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা প্রাণের স্থি করিলেন। স্থীগণ স্মরণ করিবেন যে, বেদান্ত-মতে পরমাত্মাই জাব ভাবে শরীরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। কৌষীতকিব্রাহ্মণোপনিষদে উক্ত কারণে প্রাণকে প্রজ্ঞাত্মা বলা হইয়াছে। সে যাহা হউক।

শরীরের ন্যায় ইন্দ্রিয়গুলিও সংহত। সংহত পদার্থ, পরার্থ হইয়া থাকে। এই জন্য যেমন দেহ আত্মানহে, আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত, সেইরূপ ইন্দ্রিয়ও আত্মানহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত, ইহাও বুঝা বাইতেছে। কেননা, দেহের ন্যায় ইন্দ্রিয়ও সংহত পদার্থ। সাংখ্যচার্য্যেরা উক্তরূপে এক হেতু বারাই অর্থাৎ সংহত পদার্থের পরার্থত্ব দেখিতে পাওয়া যায় এই হেতুবলেই দেহাত্মবাদের এবং ইন্দ্রিয়াত্মবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। গৌতম ভিন্ন ভিন্ন হেতুর উপন্যাদ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ রূপে দেহাত্মবাদের এবং ইন্দ্রিয়াত্মবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। স্থুলত দেহাত্মবাদের

খণ্ডনের হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। এখন ইন্দ্রিয়াত্মবাদের খণ্ডনের হেতু সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। গৌতনের ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডনের একটী সূত্র এই—

दर्भनस्पर्भनाभ्यामेकार्थग्रहणात्।

দর্শন শব্দের অর্থ চক্ষুরিন্দ্রিয় স্পর্শন শব্দের অর্থ ত্বগিন্দ্রিয়। একটা বিষয় দর্শনেন্দ্রিয় ও স্পর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা গৃহীত হয়। অথচ ঐ গ্রহণদ্বয় এক-কর্তৃক, এরূপ প্রতি-সন্ধান হয়। অর্থাৎ যে আমি পূর্কে ইহা দেখিয়াছিলাম. সেই আমি এখন ইহা স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শন ও স্পর্শনের এক কর্ত্তার প্রতিসন্ধান হয়। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম, আমি এখন স্পার্শ করিতেছি, এরূপ অনুভব সকলেই স্বীকার করিবেন। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে ইন্দ্রিয় আত্মা নহে, আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত। কেন না, ইন্দ্রিয় আত্মা হইলে চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শনের এবং ত্রগিন্দ্রিয় স্পর্শনের কর্ত্তা হইবে। চক্ষুরিন্দ্রিয় দর্শন করিতে পারে বটে কিন্তু স্পর্শন করিতে পারে না, ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শন করিতে পারে দর্শন করিতে পারে না। স্থতরাং ইন্দ্রিয়াত্মবাদে দর্শনের এবং স্পর্শনের কর্ত্ত। ভিন্ন ভিন্ন হইতেছে। অথচ আমি দেখিয়াছিলাম আমি স্পর্শ করিতেছি, এইরূপে দর্শনের ও স্পার্শনের অভিন্ন কর্ত্তার অর্থাৎ যে দর্শনের কর্ত্তা—সেইই স্পর্শনের কর্ত্তা, এইরূপে দর্শনের ও স্পর্শনের এক কর্ত্তার অনুসন্ধান হইতেছে। ইন্দ্রিয়াত্মবাদে তাহা হইতে পারে না। অতএব ইন্দ্রিয় আত্মানহে। আত্মা ইন্দ্রিয় হইতে অতিরিক্ত অর্থাৎ পদার্থান্তর। সত্য বটে যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়

না থাকিলে দর্শন হয় না, ত্বগিন্দ্রিয় না থাকিলে স্পর্শন হয় না, এইরূপ আগাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে গন্ধাদির অনুভব হয় না। কিন্তু তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় দর্শনাদির কর্তা নহে। কেন না, তাহা হইলে দর্শন স্পর্শনাদি-রূপ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়জনিত জ্ঞানের এক কর্তার প্রতি-সন্ধান হইতে পারে না। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় চেতন নহে বা কর্ত্তা নহে, উহারা চেতনের উপকরণ এবং রূপাদি বিষয় গ্রহণের নিমিত। এই জন্য চক্ষরাদি ইন্দ্রিয় থাকিলে তদ্বারা চেত্র অর্থাৎ আত্মা রূপাদি বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় না থাকিলে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ হয় না। একটা দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে ইহা আরও বিশদরূপে বুঝা যাইতে পারে। সূত্রধর বুক্ষাদি চ্ছেদনের কর্ত্তা, পরশু তাহার উপকরণ এবং ছেদনের সাধন। সূত্রধর পরশুর সাহায্যে ছেদন সম্পন্ন করে। পরশুর সাহায্য ভিন্ন ছেদন করিতে পারেনা। তা বলিয়া পরশু ছেদনের কর্ত্তা নহে। সূত্রধরই ছেদনের কর্ত্তা। আত্মাও সেইরূপ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ করে। চক্ষুরাদির সাহায্য ভিন্ন রূপাদি বিষয়ের গ্রহণ করিতে পারে না। তাহা হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় রূপাদি ্রাহণের কর্তা নহে, আত্মাই রূপাদি গ্রহণের কর্তা। ইন্দ্রিয় সকলের বিষয় নিয়মিত। চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় রূপ, ত্রগিন্দ্রিয়ের বিষয় স্পর্শ, ত্রাণেন্দ্রিয়ের বিষয় গন্ধ ইত্যাদি। আত্মার বিষয় নিয়মিত নহে। আত্মা রূপর্সাদি সমস্ত বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ। অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আত্মা নহে। আত্মা ইন্দ্রিয়

হইতে স্বতন্ত্র বা অতিরিক্ত পদার্থ। ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন প্রসঙ্গে গোতমের আর একটা সূত্র এই—

इन्द्रियान्तरविकारात।

অর্থাৎ এক ইন্দ্রিয় দারা কোন বিষয় গৃহীত হইলে ইন্দ্রিয়ান্তরের অর্থাৎ অন্য ইন্দ্রিয়ের বিকার হইয়া থাকে। একটা উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে। কোন অম রস-ন্যুক্ত ফলের রস, গন্ধ ও রূপ পূর্বের অনুভূত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে রসনেন্দ্রিয় দারা রসের, ভ্রাণেন্দ্রিয় দারা গন্ধের এবং চক্ষুরিন্দ্রিয় দ্বারা রূপের অনুভব হইয়াছিল। কালান্তরে তাদৃশ কোন ফল দৃষ্ট হইলে অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয় দারা তথাবিধ রূপ গৃহীত হইলে বা ড্রাণেন্দ্রিয় দারা তাদৃশ গন্ধ আদ্রাত হইলে তৎসহচরিত অমুরসের অনুমান হয়। এবং দত্তোদক-প্লব অর্থাৎ দত্তমূলে জলের আবির্ভাব হয়। কেননা, রূপের বা গন্ধের গ্রহণ দারা তৎসহচরিত অমুরুসের অনুমান হইলে তদ্বিষয়ে অনুমাতার অভিলায সমুৎপন্ন হয়. তাহাই দত্তোদক প্লবের কারণ। ইন্দ্রিয়াত্ম বাদে ইহা হইতে পারে না। কেননা, রূপ দেখিল চক্ষুরিন্দিয়। গন্ধ আত্রাণ করিল ত্রাণেন্দ্রিয়। অভিলাষ হইল রস-নেন্দ্রিয়ের এবং জলের আবির্ভাবও হইল রসনেন্দ্রিয়ে। ইন্দ্রিয়াত্ম বাদে ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মা তত্তদিন্দ্রিয়ের সাহায্যে রূপাদি গ্রহণ করিয়া তৎসহচরিত অমুর্সের অসুমান করে। পরে অমুর্সা-স্বাদনে আত্মার অভিলাষ হয়। ঐ অভিলাষ বশত রসনে-ক্রিয়ে জলের আবিভাব হয়। ইহাই সর্ব্বথা স্থসঙ্গত।

গোতমের ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল।
গোতমের ইন্দ্রিয়াত্মবাদ খণ্ডন অতীব সমীচীন হইয়াছে
সন্দেহ নাই। প্রাণাত্মবাদ খণ্ডনের জন্য দার্শনিকেরা
স্বতন্ত্র ভাবে কোন যুক্তির উপন্যাস করেন নাই। প্রাণ,
বায়ু বিশেষ মাত্র। ভূতচৈতন্য বাদ খণ্ডিত হওয়াতেই
প্রাণাত্মবাদ খণ্ডিত হয়। এই জন্য বিশেষ ভাবে প্রাণাত্মবাদের খণ্ডন করা তাঁহারা আবশ্যক বিবেচনা করেন নাই।
রহদারণ্যক উপনিষদে বিস্তৃতভাবে প্রাণাত্মবাদ খণ্ডিত
হইয়াছে।

ন্যায়দর্শন ভিন্ন অপর কোন দর্শনে মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হয় নাই। ন্যায়দর্শনে সমীচীন যুক্তিদ্বারা মনের আত্মত্ব খণ্ডিত হইরাছে। এ অংশে ন্যায়দর্শনের বিশেষত্ব এবং উৎকর্ষ নির্কিবাদ। ন্যায়দর্শনপ্রণেতা গোতম বিবেচনা করেন যে রূপাদিজ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় জন্য, ইহাতে বিবাদ নাই। চক্ষু না থাকিলে রূপ-জ্ঞান হয় না। অন্ধের চক্ষু নাই এই জন্য তাহার রূপ জ্ঞান হয় না। অন্ধের চক্ষু নাই এই জন্য তাহার রূপ জ্ঞান হয় না। গন্ধাদি জ্ঞান দ্রাণাদি ইন্দ্রিয় জন্য। অতএব স্মরণ জ্ঞানও অবশ্য কোন ইন্দ্রিয় জন্য হইবে। যে ইন্দ্রিয়দ্বারা স্মরণ জ্ঞান হয়, তাহার নাম মন। যাহার স্মরণজ্ঞান হয়, তাহার নাম আত্মা। স্থতরাং মনও আত্মা এক হইতে পারে না। তাৎপর্যা টীকাকার বাচম্পতি মিশ্র বলেন যে যদিও স্মরণজ্ঞান সংক্ষার জন্য, তথাপি স্মরণজ্ঞান অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে। জগতে যে কিছু জ্ঞান হইয়া থাকে তৎসমস্তই কোন না কোন ইন্দ্রিয় জন্য রূপে অনুস্থত হয়। স্মরণজ্ঞানও জ্ঞান, অতএব তাহাও কোন

ইন্দ্রিয় জন্য হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কারণ আছে। অতএব স্মারণজ্ঞানের সাধন রূপে মনকে গ্রহণ করা সঙ্গত। এই জন্য মন ইন্দ্রিয়, মন আত্মা নহে।

আর এক কথা। চক্ষু দারা রূপের উপলব্ধি হয়. রসাদির উপলব্ধি হয় না। এই কারণে রসাদির উপলব্ধির জন্য রসনাদি ইন্দ্রিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। রসনাদি ইন্দ্রিয় দারা রূপের উপলব্ধি হয় না এই হেতুতে রূপের উপলব্ধির জন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। এ বিষয়ে বিবাদ নাই। এখন বিবেচনা করা উচিত যে, সমস্ত প্রাণীর স্থুখ তুঃখাদির উপলব্ধি হইয়া থাকে। রূপাদির উপলব্ধির ন্যায় স্থ্রখাদির উপলব্ধিও অবশ্য ইন্দ্রিয় জন্য হইবে। চক্ষুদ্বারা রসাদির উপলব্ধি হয় না বলিয়া যেমন তাহার জন্য রসনাদি ইন্দ্রিয় স্বীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ চক্ষুরাদি কোন বহিরিন্দ্রিয় দারা अथाि कि उपलिक इस ना विलिसा अथाि कि उपलिक का অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন স্বীকৃত হওয়া উচিত। যাহার দ্বারা স্থাদির উপলব্ধি হয়, তাহার নাম মন। স্থাদির উপলব্ধি যাহার হয়, তাহার নাম আত্মা। চক্ষু দ্বারা রূপের উপলব্ধি হইলেও যেমন রূপের উপলব্ধি আত্মার হয় চক্ষুর হয় না। সেইরূপ মন দারা স্থাদির উপলব্ধি হইলেও স্থাদির উপ-লব্ধি আত্মার হয় মনের হয় না। আত্মার রূপাদির উপলব্ধির জন্য যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত, সেইরূপ আত্মার স্থাদি উপলব্ধির জন্যও কোন ইন্দ্রিয় অপেক্ষিত হইবে। এমত অবস্থায় মনকে আত্মা বলিলে আত্মার মতি-সাধন অর্থাৎ স্মরণের এবং স্থাদি উপলব্ধির সাধন প্রত্যাখ্যাত

হইতে পারে না। তাহা হইলে বিবাদ নাম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। কেননা, মনকে আত্মা বলিলে আত্মার 'আত্মা' এই নামটী স্বীকার করা হইল না। 'মন' এই নাম স্বীকার করা হইল মাত্র। মন্তা ও মতি সাধন, এই চুইটা পদার্থ স্বীকার করা হুইতেছে সন্দেহ নাই। রূপাদির উপলব্ধি কর্ণ সাপেক অ🌉 ইন্দ্রিয় সাপেক্ষ, স্থাদির উপলব্ধি করণ সাপেক্ষ নহে। ্রিপু নিয়ম কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত বিপরীত প্রিক প্রমাণ অনুভূত হয়। জগতে কোন জ্ঞান করণ নিরপেক্ষ 🗱হ কেবল স্তথাদির উপলব্ধি এবং স্মরণ জ্ঞান—করণ-নিরপেক্ষ হইবে. ইহা অপ্রান্ধেয়। যাঁহাদের মতে মন আত্মা এবং স্থাদি উপলব্ধি করণ জন্য নহে, তাঁহারা তর্ক-স্থলে যাহাই বলুন না কেন, উপলব্ধি মাত্রই করণ-সাধ্য, এই সর্বজনীন প্রুবসতা অজ্ঞাতভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণ আলোডিত করে সন্দেহ নাই। এই জন্যই তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে. এক দিকে দেখিতে গেলে মন আত্মা, অপর-দিকে দেখিতে গেলে মন ইন্দ্রি। এতদ্বারা তাঁহারা অজ্ঞাত ভাবে উক্ত নিয়মের অর্থাৎ উপলব্ধি মাত্রই ইন্দ্রিয়-জন্য, এই নিয়মের সমর্থন করিতেছেন। পরন্ত একমাত্র মন স্থাদি উপলব্ধির কর্ত্তাও হইবে, করণও হইবে, ইহা অসম্ভব। কারণ, কর্ত্ত্ব ও করণত্ব পরস্পার বিরুদ্ধ। এক পদার্থে তাদুশ বিরুদ্ধধর্মদ্বয়ের সমাবেশ হইতে পারে না। কর্ত্তা ও করণ ভিন্ন ভিন্ন হইবে ইহা সমর্থিত হইয়াছে।

মনের আত্মত্ব বিষয়ে একটা কথা বলা উচিত বোধ হই-তেছে। অনেকে বিবেচনা করেন যে, মন আত্মা মনের

অতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত, প্রাচ্য আচার্য্য-গণ ইহা অবগত ছিলেন না। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য। মনের অতিরিক্ত আত্মা নাই মনের নামান্তর আত্মা ইহা পাশ্চাত্য দিদ্ধান্ত, এ কথা ঠিক। প্রাচ্য পণ্ডিতগণ ইহা অবগত ছিলেন না ইহা ঠিক নহে। প্রদর্শিত হইয়াছে যে ন্যায়দর্শন প্রণেতা গোতম, মনের অতিরিক্ত আত্মা 🛝 .পূর্ব্বপক্ষভাবে এই মতটা তুলিয়া তাহার খণ্ডন করিয়া অতএব প্রাচ্য আচার্য্যগণ উহা অবগত ছিলেন না, ইহা বনিষ্ট্র পার। যায় না। এইমাত্র বলিতে পারা যায় যে,প্রাচ্য আচা গণ উহা পর্ব্রপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করেন নাই। প্রতীচ্য আচার্য্যগণ উহা সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। পরস্ত প্রাচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে আস্থিক मार्गिनिकश्य भरनत आज्ञाच जीकांत करत्न नाष्ट्र वरहे. কিন্তু নাস্তিক দার্শনিক দিগের মধ্যে কোন মতে মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। বেদান্তসারকার বলেন-

इतरसु चार्व्वाकः अन्योऽन्तर आका मनोमय-दल्यादि श्रुतेः मनसि सुप्ते प्राणादेरभाव।त् अहं सङ्कल्य-वानहं विकल्पवानित्याद्यनुभावाच मन आक्षेति वदति ।

ইহার তাৎপর্য্য এই—অন্য চার্কাক বলেন যে, মন আজা।
কারণ, শ্রুতি বলিয়াছেন যে, প্রাণময় অপেক্ষা অন্য অন্তরাত্মা
মনোময়। মনের আজ্মন্ত বিষয়ে যুক্তি এই যে, ইন্দ্রিয় ব্যাপার
এবং শ্বাস প্রশ্বাসাতিরিক্ত প্রাণব্যাপার না থাকিলেও কেবল
মনের দ্বারা স্বপ্রদর্শনাদি নির্কাহ হইতেছে। এই জন্য মনকে

আত্মা বলা সঙ্গত। আমি সঙ্কল্ল করিতেছি আমি বিকল্ল করি-তেছি এই অন্তব্ত মনের আত্মর সমর্থন করিতেছে। এক শ্রেণীর চার্কাক মনের আত্মত্ব নিদ্ধান্তরূপে অঙ্গীকার করিয়া-ছেন.ইহা প্রদর্শিত হইল। মহাভারতে চার্কাক মতের সমল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়: কোন কোন উপনিষদে চাৰ্কাক-মতের ইঞ্চিত পরিলক্ষিত হয়। ভতরাং চার্কাক মত বভ প্রাচীন সন্দেহ নাই। মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্ত বিহয়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য পণ্ডিতদিগের মধ্যে কে উত্তমর্ণ কে অধুমুর্ণ কৃতবিদ্য মণ্ডলী তাহার নিরূপণ করিবেন।

বোধ হয় যে বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা অসম্পূর্ণ ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে। বেদান্ত মতে আত্মা নিত্য চৈতন্যস্বরূপ ও অসস। আত্মার কোন ধর্ম নাই। স্থুখ জঃখ ও জ্ঞানাদি মনের বা অন্তঃকরণের ধর্ম। আত্মা চৈত্র্যস্ক্রপ বা জ্ঞানস্ক্রপ হইলেও আত্মা অসঙ্গ। এই জন্ম আলম্বরূপ জ্ঞান মনের ধর্ম নহে। ব্রন্ত্যাতাক জ্ঞান মনের ধর্ম। আমরা যথন কোন বস্তুর দুশনি করি. তথন বক্ষামাণ প্রণালীতে সেই দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। সাংখ্য মতে নয়ন রশ্মি দ্রন্তব্য পদার্থের সহিত সংযুক্ত হয়। क्षेत्रभ भः राश्या इटेरन जाभारमत मर्भरनिक्य क्रिकेत বিষয়াকারে পরিণত হয়। অর্থাৎ দর্শনেন্দ্রিয়ের বিষয়াকার রুত্তি হয়। দর্শনেক্রিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি পাশ্চাত্য পণ্ডিত মণ্ডলীও একারান্তরে স্বীকার করিয়াছেন। ভাঁহাদের মতে দর্শনেন্দ্রিয়ে দ্রুষ্টব্য পদার্থের প্রতিবিম্ব নিপতিত

হয়। দর্শনেক্রিয়ে দ্রুক্তব্য পদার্থের প্রতিবিদ্ধ পড়া, আর দর্নেন্দ্রিয়ের বিষয়াকারে পরিণতি হওয়া, ফলত এক কথা। কেন না, এতিবিম্ব ছারাই হউক বা পরিণাম ছারাই হউক দর্শনে ক্রিয় বিষয়াকার ধারণ করে, এ বিষয়ে মতভেদ হইতেছে না। দর্শনেন্দ্রিয় বিষয়াকারে পরিণত হইলেই বিষয় দর্শন নিষ্পন্ন হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, অন্তমনক্ষ ব্যক্তি দর্শনেব্রিয়ের সন্নিকৃষ্ট বা নিকটবর্ত্তী পদার্থও দেখিতে পায় না। দর্শনক্রিয়া নিষ্পত্তি বিষয়ে মনেরও অপেক্ষা আছে। ইন্দ্রিয় বিষয়াকারে পরিণত হইলে তৎসংযুক্ত অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য মতেও ইন্দ্রিয়গত বিষয় এতিবিম্ব স্নায় বিশেষ দ্বারা মস্তিকে নীত হয়। বেদান্তমতে অন্তঃকরণ চফুরাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় দেশ গত হইয়া বিষয়াকার ধারণ করে। পাশ্চাত্য মতে অন্তঃকরণ বহির্দেশে গমন করে না। স্বস্থানস্থিত অন্তঃকরণে বহিদেশস্থ বিষয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। পরস্তু প্রণিধান পূর্বাক চিন্তা कतितल (वर्षा छ भण भगी होन विलया (वाध इटेरव। कांत्रव, মনের বিষয় দেশ গমন স্বীকার না করিলে.

विहरितावित दूरे अयं विषयोमयीपलयः।।

অর্থাৎ শরীরের বহিঃ এদেশে এতদূরে আমি এই বিষয়ের উপলব্ধি করিয়াছি। এতাদৃশ প্রতিসন্ধান হইতে পারে না। কেন না, মনের বহিগমিন না হইলে শরীর মধ্যে দর্শনি ক্রিয়া সম্পন্ন হয় বলিতে হইবে। তাহা হইলে বহির্দেশের এবং দূরতাদির প্রতিসন্ধান কিরূপে হইতে পারে ? নিক্টস্থ, দূরদেশস্থ এবং দূরতর দেশস্থ বস্তুর দর্শন স্থলে তথাবিধ তারতম্য সকলেই অনুভব করিয়। থাকেন। ইহাও বিবেচনা করা উচিত যে, বিস্তীর্ণ বহিঃপ্রদেশ ও তদগত রথগজাদির আকার ধারণকরা হৃদয় মধ্যস্থ মনের পক্ষে সম্ভবপর নহে। সত্যবটে কুদ্রদর্পণে রহৎ পদার্থের প্রতিবিদ্ধ পতিত হয়। কিন্তু তদ্ধারা তাদৃশ রহৎ পদার্থের দূরত্বাদি অনুভূত হয়না।

আপতি হইতে পারে যে, স্বপ্নবিস্থাতে হদ্য় মধ্যেই হথের অনুভব হইয়া থাকে। তৎকালে হদ্য় মধ্যস্থ মন বিস্তীর্ণ প্রদেশের এবং তদ্গত রথ গজাদির আকার ধারণ করে ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে স্বপ্নাব্দার ন্যায় জাগ্রদ্বস্থাতেও হদ্য় মধ্যস্থ মন তদ্রুপ আকার ধারণ করিবে, ইহা বলা যাইতে পারে। এতত্বরে বক্তব্য এই যে, স্বপ্ন মায়াময়, মায়া অঘটন ঘটন পটিয়দী: ইক্রজালাদিতে মায়াপ্রভাবে অসম্ভাব্য পদার্থের অনুভব সর্কাদিদ্ধ। অতএব মায়াবশত স্বপ্নে যাহা হইতে পারে, জাগ্রদ্বস্থাতে তাহা হইবার আপত্তি স্মীচীন বলা যাইতে পারে না। জাগ্রদ্বস্থাও রস্তগত্যা মায়াময় বটে, পরস্ত স্বপ্নাবস্থা আগস্তক দোষ জন্ম, জাগ্রদ্বস্থা আগস্তক দোষ জন্ম নহে। এই জন্ম স্বপ্নাবস্থার এবং জাগ্রদ্বস্থার বৈলক্ষণ্য সর্ক্জনীন। দে যাহা হটক।

অন্তঃকরণ বিষয়াকারে পরিণত হইলেও বিষয় দর্শন সম্পন্ন হয় না। কারণ, বিষয় দর্শন হইলে বিষয়ের প্রকাশ অবশ্যস্তাবা। কে বিষয়ের প্রকাশ করিবে ? ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ উভয়েই জড় পদার্থ বা অপ্রকাশ সভাব। যে স্বয়ং অপ্রকাশ, সে অপরের প্রকাশ সম্পাদন করিবে, ইহা অপ্রদের। এই জন্ম বেদান্তাচার্য্যগণ বলেন যে, প্রকাশরূপ আত্মা অন্তঃকরণ রভিতে প্রতিবিশ্বিত হইয়া ঐ রভিকে প্রকাশায়মান করে। তাদ্ধারা বিষয় প্রকাশের পরিনিপ্রভি হয়। ইহা সাংখ্যাচার্য্যদিগেরও অনুমত। নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ আত্মার প্রতিবিশ্ব স্বীকার করেন না বটে, কিন্তু তাঁহারাও আত্মননঃ-সংযোগ না হইলে কোন জ্ঞান হয় না এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া জ্ঞানোৎপত্তির প্রতি বা বিষয় প্রকাশের প্রতি আত্মার অপেক্ষা আছে, ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

যেরপে বলা হইল, তদ্ধারা বুঝা যাইতেছে যে, বেদান্তমতে বৃত্ত্যাত্মক জ্ঞান ও প্রথচ্গুথাদি মনের ধর্ম হইলেও মন অপ্রকাশ বলিয়া বিষয় প্রকাশের জন্য আত্মার অপেক্ষা আছে। মনের আত্মত্রবাদীরা হয়ত বিবেচনা করিয়াছেন যে, স্থচ্গুথ, এমন কি, জ্ঞান পর্য্যন্ত যথন মনের ধর্মা, তথন অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার অনাবশ্যক। পরস্ত স্থচ্গুথ ও জ্ঞান মনের ধর্ম হইলেও বিষয় প্রকাশের জন্য আত্মার আবশ্যক, বেদান্তের এই দির্বান্তের প্রতি তাঁহারা প্রণিধান করেন নাই। সেই জন্য বলিতেছিলাম যে, বেদান্ত সিদ্ধান্ত বিকৃত ভাবে বা অসম্পূর্ণ ভাবে পরিগৃহীত হওয়াতে মনের আত্মত্ব সিদ্ধান্তের আবির্ভাব হইয়াছে। যাহা স্বভাবত জড়, তাহা প্রকাশ রূপ হইতে পারে না, ইহা যথাস্থানে সমর্থিত হইয়াছে। নৈয়ায়িক আচার্য্য গণের মতে আত্মা চৈতত্যস্বরূপ বা প্রকাশ রূপ

নহে। অন্যান্য পদার্থের ন্যায় আত্মাও স্বভাবত জড়,
মনঃসংযোগ বশত আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয় বলিয়া
আত্মাকে চেতন বলা হয় মাত্র। নৈয়ায়িক মতে .মনও জড়
পদার্থ, আত্মাও জড়পদার্থ। মনঃসংযোগবশত যেমন আত্মাতে
চেতনার উৎপত্তি বলা হইয়াছে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়াদি সংবন্ধবশত মনে চেতনার উৎপত্তি হয়, ইহাও বলা যাইতে পারে।
স্থতরাং ন্যায়মতে মনের আত্মত্ব খণ্ডন অনায়াস সাধ্য
হইতেছে না। এইজন্য স্থাদির উপলব্ধির এবং স্মারণের
সাধনের অপেক্ষা আছে বলিয়া নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ মনের
আত্মত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

কিন্তু স্থাদির উপলব্ধি করণ জন্য, নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের এই সিদ্ধান্ত বৈদান্তিক আচার্য্যগণ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে আত্মা উপলব্ধি শ্বরূপ স্থাকাং উপলব্ধি নিত্য। উহা জন্য নহে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ বলেন যে, স্থাদির উপলব্ধি করণজন্য, ইহার কোন প্রমাণ নাই। যদি বলা হয় যে, রূপাদির উপলব্ধি সাক্ষাৎকার স্বরূপ অর্থাৎ প্রত্যক্ষাত্মক, অ্থাচ্চ চক্ষুরাদিকরণ জন্য। স্থাদির উপলব্ধিও সাক্ষাৎকারাত্মক। অত্পর্ব উহাও কারণ জন্য হইবে। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান—করণ জন্য হইবে, ইহারও কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত প্রতিকূল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ঈশ্বরীয় জ্ঞান সাক্ষাৎকারাত্মক অ্থাচ উহা করণ জন্য নহে, উহা নিত্য। ইহাতে নেয়ায়িক-দিগেরও বিপ্রতিপত্তি নাই। অত্প্রব সাক্ষাৎকারাত্মক জ্ঞান

করণ জন্য হইবে, এ কল্পনা প্রমাণশূন্য ও অসঙ্গত। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, অজ্ঞাত অবস্থায় স্থাদির অবস্থিতি কল্পনা করিবার কোন প্রমাণ বা প্রয়োজন পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব বলিতে হইতেছে যে স্থাদির উৎপত্তি সময়েই তাহার উপলব্ধি বা সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। যদি তাহাই হইল. তবে স্থাদির দাক্ষাৎকার করণ জন্য হইতেছে না। কেননা কুরণ কারণবিশেষমাত্র। কারণ ও কার্য্য অবশ্য পূর্ব্বাপর ভাবে অবস্থিত হইবে। অর্থাৎ কারণ কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী **इहेरत**। य विषर्यंत छेशनिक इहेरत, छेशनिकत शूर्य्य के বিষয়ের সহিত কারণের সংবন্ধ অবশ্য বলিতে হইবে। কিন্ত অনুৎপন্ন বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংবন্ধ হইতে পারে না। যেহেতু সংবন্ধ দ্বয়ায়ত। অর্থাৎ যে উভয়ের সংবন্ধ হইবে ঐ উভয় ঐ সংবন্ধের হেতু। এখন স্থগীগণ বিবেচনা করিবেন যে, স্তথের সহিত মনের সংবন্ধ না হইলে স্থ-জ্ঞান মনোজন্য বা করণ জন্য হইতে পারে না। স্তথের উৎপত্তি না হইলে স্তথের সহিত মনের সম্বন্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং স্তথের উৎপত্তি সময়ে স্তথের যে উপলব্ধি হয় তাহা কোন রূপে করণ জন্য হইতে পারে না। প্রথমক্ষণে স্থাধর উৎপত্তি হইয়া দ্বিতীয় ক্ষণে তাহার উপলব্ধি হইবে, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কারণ, অজ্ঞাত স্তথের সতা বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহা পূর্কো বলিয়াছি।

আর এক কথা, ন্যায় মতে স্থুখ আত্মসমবেত, আত্ম-মনঃ-সংযোগ স্থুখোৎপত্তির অসমবায়ি কারণ। স্থুখোৎপত্তির অসমবায়ি কারণ মনঃসংযোগ স্থুখোলব্ধিরও

কারণ হইবে, এ কল্পনা অসঙ্গত। কেননা, স্থাদির উৎপাদক মনঃসংযোগ তদ্ধারাই অর্থাৎ স্থাদির উৎপাদন দারাই অন্যথা দিদ্ধ হইয়া যায়, স্বতরাং স্থথাদি, জ্ঞানের হেতু হইতে পারে না। যাহা বিষয়ের উৎপত্তির অসমবায়ি কারণ, তাহা ঐ বিষয়ের জ্ঞানের অসমবায়ি কারণ হইবে. ইহা অদুষ্টচর কল্পনা। ইহা কোথাও পরিদফ্ট হয় না। এক সংযোগদারা স্তথের এবং অপর সংযোগদারা স্থভ্ঞানের উৎপত্তি হইবে, এতাদৃশ কল্পনাও সঙ্গত হইতেছে না। কারণ, সংযোগান্তর কল্পনা করিতে গেলে পূর্ব্ব সংযোগের বিনাশ কল্পন। করিতে হইবে। পূর্ব্বসংযোগ বিভাষান থাকা অবস্থায় সংযোগান্তর হওয়া অসম্ভব। কিন্তু পূর্ব্ব-সংযোগ স্থাের অসমবায়ি কারণ। তাহা নফ হইয়া গেলে স্থ্রপত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। স্থ্য বিনষ্ট ইইলে. স্থার অনুভব হইতে পারে না। স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, স্থাবের উপলব্ধি বা স্থাবের জ্ঞান করণ জন্ম ইহা বলা যাইতে পারে না. ইহা সমর্থিত হইতেছে। আপত্তি হইতে পারে যে, স্থগুজান যদি জন্য না হয়, তবে তাহার বিনাশও নাই। তাহা হইলে স্থুখজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে স্বুখজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, এইরূপ অনুভব হইতে পারে না। অথচ তাদৃশ অনুভব সর্বজনসিদ্ধ। তাহার অপলাপ করা যাইতে পারে না। অতএব উক্ত অনুভব অনু-সারে স্থথ জ্ঞানের উৎপত্তি স্বীকার করিতে হইতেছে। এত-তত্ত্বে বক্তব্য এই যে, স্থুখ বিভাষান থাকা সময়ে যদি উক্তরূপ অনুভব হইত, অর্থাৎ স্থখ জ্ঞানের উৎপত্তির ও বিনাশের

অনুভব হইত, তবে তাদ্ধারা স্থুও জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ প্রতিপন্ন হইতে পারিত। কিন্তু তাহা ত হয় না। স্থাের উৎপত্তি হুইলে স্থুপ্জানের উৎপত্তি এবং স্থুপের বিনাশ হুইলে স্থুখ জ্ঞানের বিনাশ অনুভূত হয়। উক্ত অনুভব স্থাপের উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা অন্যথা সিদ্ধ বলিয়া তদ্বলে স্থখজ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা করা যাইতে পারেনা। দুঃখকালে ম্রখোপলন্ধিত জ্ঞান থাকে বটে, পরস্তু স্তথ বিশিষ্ট জ্ঞান থাকে না। অর্থাৎ দুঃখকালে ঐ জ্ঞানকে স্থাপেলক্ষিত জ্ঞান বলা যাইতে পারিলেও স্থথ বিশিষ্ট জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। নীল পীত লোহিত বস্তু পর্য্যায় ক্রমে স্ফটিক মণির সন্নিধানে নীত হইলে তত্তৎকালে স্ফটিক মণির নীলাদি অবস্থা যেমন বাস্তবিক নহে, কিন্তু ঔপাধিক এবং নীল বস্তুর সন্নিধানের পরে লোহিত বস্তুর সন্নিধান কালেও যেমন স্ফটিক মণিকে নীলোপলক্ষিত বলা যাইতে পারিলেও নালবিশিষ্ট বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত স্থলেও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। ফলত উপাধির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা উক্ত অনু-ভবের উপপত্তি হইতে পারে। এই জন্য তদ্ধারা জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ কল্পনা গৌরব পরাহত হইবে, সন্দেহ নাই। আকাশ নিত্য হইলেও ঘটাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা যেমন বটাকাশাদির উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার হয়, জ্ঞান নিত্য হই-লেও সেইরূপ স্থাদির উৎপত্তি বিনাশ দ্বারা স্থাদি জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ ব্যবহার অনায়াদে হইতে পারে। অতএব অবাধিত লাঘব অনুসারে জ্ঞানের একম্ব কল্পনা সর্ব্বথা সমীচীন। ন্যায় মতে স্থাধ্বর এবং স্থুখ জ্ঞানের উৎ-

পত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে। বেদান্তমতে কেবল স্থাপের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে, স্থা জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ স্বীকার করিতে হইতেছে না। স্থাত্তরাং ন্যায়মত অপেক্ষা বেদান্তমতে যথেক্ট লাঘব হইতেছে। যেরূপ বলা হইল, তদ্ধারা বুঝা যাইতেছে যে, স্থা জ্ঞানের ভেদ প্রতীতিও স্থাভেদরূপ উপাধি-কারিত। কেবল তাহাই নহে, রূপাদি জ্ঞান ও স্থাদি জ্ঞানও উপাধি ভেদেই ভিন্ন বস্তুগত্যা ভিন্ন নহে। এইরূপে উৎপত্তি বিনাশ শূন্য নিত্যালান বেদান্তমতে আত্মা। ইহা যথাস্থানে বিরত হইয়াছে বলিয়া এখানে আর অধিক বলা হইল না।

একটা কথা বলিয়া এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব। বেদান্ত মতে অন্তঃকরণ বৃত্তিও জ্ঞান শব্দে অভিহিত হয়। বৃত্তিরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ সর্ব্বসন্মত। বৃত্তিরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ সর্ব্বসন্মত। বৃত্তিরূপ জ্ঞানের উৎপত্তি বিনাশ উক্ত অনুভবের গোচরীভূত হইতে পারে। এরূপ বলিলে আর কোনরূপ অনুপ্রপতি হইতে পারে না। যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, বৈদান্তিক আচার্য্যগণ নৈয়ায়িক আচার্য্যগণের যুক্তির সারব্রু। স্বাকার করেন নাই। আরও বলিতে পারা যায় যে, বহির্বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের কোনরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ নাই। অথচ কোন বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ নাই। অথচ কোন বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সম্বন্ধ নাই আর্থংকরণের তদাকার বৃত্তি হইতে পারে না। অন্তঃকরণের বহির্বিষয়াকার বৃত্তি হইতেছে। স্থতরাং বহির্বিষয়ের সহিত অন্তঃকরণের সাময়িক সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হই-

তেছে। এই দম্বন্ধ সম্পাদনের জন্য চক্ষুরাদি বহিরিন্দ্রিয় সকলের অপেক্ষা সর্বাথা সমীচীন হইয়াছে ফলেহ নাই ! পক্ষান্তরে মুখাদি অন্তঃকরণের ধর্ম মুখাদির সহিত অন্তঃ-করণের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ রহিয়াছে। স্থতরাং অন্তঃকরণের ম্রখাদ্যাকার রতির জন্য করণান্তরের অপেক্ষার কিছুমাত্র প্রয়োজন দেখা যাইতেছে না। স্বধীগণ ব্রঝিতে পারিয়াছেন যে, যে যুক্তিবলে নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ মনের আত্মত্ব খণ্ডন কঁরিয়াছেন, এতদ্বারা দে যুক্তি শিথিল হইয়া পড়িতেছে। কেবল তাহাই নহে। বৈদান্তিক আচার্য্যগণ ন্যায়মতের অনুসরণ করিয়া ইহাও বলিতে পারেন যে, পার্থিবত্ব ও লোহলেখ্যত্ব এতত্বভয়ের সহচার শত শত স্থানে দফ হইলেও হীরকে ইহার ব্যভিচার দেখা যাইতেছে। অর্থাৎ শত শত স্থলে দেখা যায় যে, পার্থিব বস্তু লোহ দ্বারা অঙ্কিত হয়, হীরক পার্থিব বস্তু হইলেও তাহা লোহ দারা অঙ্কিত হয় না। সেই রূপ শত শত স্থলে উপলব্ধি কর্ণ জন্য হইলেও স্থাদির উপলব্ধি করণ জন্য নহে, ইহা বলিতে পারা যায়। বলিতে পারা যায় যে, উপলব্ধি করণ জন্য এই অনুমানে বহিবিষয়কত্ব উপাধি। অর্থাৎ বহিবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ নাই. এই জন্য বহিবিষয়ের উপলব্ধি করণ জন্য হওয়া সঙ্গত। কেননা, ঐ করণ দ্বারা বহিবিষয়ের সহিত মনের সংবন্ধ সম্পন্ন হয়। অন্তবিষয়ের সহিত মনের সাক্ষাৎ সংবন্ধ আছে, এই জন্য অন্তবিষয়ের অর্থাৎ স্থাদির উপলব্ধি করণ জন্য নহে। স্মারণের হেতু সংস্কার, তাহাও মনোরতি, স্নতরাং স্মারণও করণ ভিন্ন হইতে পারে।

च तुर। यु ताविषयं परतन्तं विद्यमेनः ।

অর্থাৎ মন চক্ষুরাদির বিষয়কে গ্রহণ করে এই জন্য বহিবিষয় গ্রহণে মন পরতন্ত্র। এস্থলে বহিঃ পদের নির্দেশ থাকায় অন্তর্বিষয়ে মনের স্বাতন্ত্র্য প্রতীত হয় কিনা, স্থীগণ তাহা বিচার করিবেন।

দ্বিতীয় লেক্চর।

দর্শনকারকের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা।

আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মতের সারাংশ সংক্ষেপে বলিয়াছি। তাঁহাদের মত বিশদ করিবার জন্য তৎসংবন্ধে .তুই একটী কথা বলিয়া অপরাপর বিষয়ের আলোচনা করা যাইতেছে। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্যাদিগের মতে আত্মা স্বভাবত ঘটাদির ন্যায় জ্ভপদার্থ। মনঃসংযোগাদি কারণ বশত আত্মাতে চেতনার বা জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। যাহাতে চেতনার উৎপত্তি হয়, তাহার নাম চেতন। এই জন্য আত্মা চেতন। মোক্ষাবস্থাতে চেতনার উৎপত্তির কারণ থাকে না বলিয়া তৎকালে আত্মা প্রস্তরাদির ন্যায় জড়ভাবে অবস্থিত থাকে। ইহার বিরুদ্ধে সাংখ্যাচার্য্যেরা বলেন যে. যাহা স্বভাবত জড়, তাহা চেতন হইতে পারে না। কেন না. স্বভাবের অন্যথা হওয়া অসম্ভব। বস্তু বিদ্যুমান থাকিতে যে অবস্থার অন্যথা ভাব হয়, তাহা বস্তুর স্বভাব হইতে পারে না। অত্রব আত্মাকে চৈতন্যের আশ্রয় না বলিয়া আত্মাকে চৈতন্যস্বরূপ বলাই সঙ্গত। ন্যায়মতে ও বৈশেষিক্মতে আত্মা ও মন উভয় পদার্থই নিত্য। আত্মা বিভু বা সর্বগত। স্তুতরাং মোক্ষাবস্থাতেও আত্মমনঃসংযোগের ব্যতিক্রম হয় না। মোক্ষাবস্থায় আত্মনঃসংযোগ থাকিলেও তৎকালে কোন জ্ঞান হইতে পারে না। কেন না, আত্মনঃসংযোগ, জ্ঞান-সামান্যের কারণ মাত্র। সামান্য কারণ—বিশেষ কারণের

দর্শনিকারদের মতভেদ ও বেদান্ত্রমতের উপাদেয়তা। ৩৩
সাহায্যে কার্য্য জন্মাইয়া থাকে। মোক্ষাবন্দায় জ্ঞানের বিশেষ
কারণ সংঘটিত হইতে পারে না। তাহার কারণ এই যে
তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হয়। তত্ত্বজ্ঞান যেমন মিধ্যাজ্ঞানের
বিনাশ করে, সেইরূপ আত্মার সমস্ত বিশেষ গুণেরও বিনাশ
করে। মোক্ষাবন্দ্রায় চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় থাকে না বলিয়া প্রত্যক্ষ
জ্ঞান হইতে পারে না। স্মৃতি—সংক্ষার জন্ম। সংক্ষার—
বিশেষ গুণ বলিয়া কথিত। সংক্ষার থাকে না বলিয়া
স্মৃতিজ্ঞানও হইতে পারে না। অধিক কি, তৎকালে শরীর
থাকে না, স্নুতরাং কোন জ্ঞান হইতে পারে না।

দেখা যাইতেছে যে, তত্ত্বজ্ঞান সংসারের নিবর্ত্তক, ইহা নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ প্রকারান্তরে স্বীকার করিতেছেন। জ্ঞানের দ্বারা যাহার নিবৃত্তি হয়, তাহা সত্য হইতে পারে না। রজ্জ্বসর্প শুক্তিরজত প্রভৃতি—যথার্থ জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, তাহারা সত্য নহে, এ বিষয়ে মতভেদ নাই। সংসারও যথার্থ জ্ঞান বা তত্ত্ত্জান দ্বারা নিবৃত্ত হয়, অতএব সংসারও সত্য নহে ইহাও বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণ অজ্ঞাতভাবে প্রকারান্তরে বেদান্তমতের সমর্থন করিতেছেন বলিতে হয়। বেদান্ত মতে সংসার সত্য নহে, ইহা অনেকবার কথিত হইয়াছে।

সে যাহা হউক। ন্যায় মতে ও বৈশেষিক মতে জ্ঞানের আগ্রায়রূপে দেহাদির অতিরিক্ত আজা অঙ্গীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের আগ্রায়রূপে আত্মার সিদ্ধি—মীমাংসকাচার্য্য প্রভাকরেরও অনুমত। এ বিষয়ে স্কুলত তাঁহাদের মত একরূপ। মীমাংসকাচার্য্য ভট্ট, ন্যায় ও বৈশেষিক এবং সাংখ্য, পাতঞ্জল ও

বেদান্ত মতের সহিত সন্ধি করিতে প্রব্রুত হইয়াছেন বলিলে অত্যক্তি হয় না। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মা জড় স্বভাব অর্থাৎ অপ্রকাশরপ। সাংখ্যাদিমতে আত্মা চৈতনা স্বরূপ বা প্রকাশরপ। মীমাংসকাচার্য্য ভট্ট বলেন যে, খড়োত যেমন একাংশে অপ্রকাশরূপ অপরাংশে প্রকাশরূপ, আত্মাও সেই-क्रभ প্রকাশাপ্রকাশ-স্বরূপ। ভট্ট যেন দকলকে দন্ত্রফ করিতে অভিলাধী হইয়া কোন মতের অবমাননা করিতে bicen नारे। किन्नु लाक वरल, यिनि मकलक मन्नुके করিতে চাহেন, তিনি কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে পারেন না। ভটের পক্ষেও তাহাই হইয়াছে। ভটের মত দঙ্গত হয় নাই। খলোত সাংশ বা সাবয়ব পদার্থ বলিয়া একাংশে প্রকাশরূপ অপরাংশে অপ্রকাশরূপ হইতে পারে। আতা নিরংশ ম্বতরাং আত্মার প্রকাশাপ্রকাশরূপত্ব বা চিদ্চিদ্ধপত্ব কোন রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বেদান্ত মতে আত্মা স্বয়ং চিদ্রূপ, চিতের আশ্রয় নহে। পরস্ক সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে আত্মা নানা অর্থাৎ দেহভেদে আত্মা ভিন্ন ভিন্ন। বেদান্তমতে আত্মা বস্ত্ৰগতা। এক ও অদ্বিতীয়। আকাশ যেমন এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মাও সেইরূপ এক হইয়াও উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন। অর্থাৎ আত্মার ভেদ ঔপাধিক, পারমার্থিক নহে। অবচ্ছিন্নবাদ ও প্রতিবিশ্ববাদের কথা স্মরণ করিলে স্থগীগণ ইহা অনায়াসে বুৰিতে পারিবেন।

পূর্বে যেরপ বলা হইয়াছে তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের বিস্তর মত-

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৩৫ ভেদ আছে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে, আত্মা—বৃদ্ধি প্ৰভৃতি বিশেষ গুণের এবং দংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণের আশ্রয়। वर्शा के मकन छन बाजात धर्मक्रि बन्नीकृठ इरेग्ना । কেবল তাহাই নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মার কর্ত্তত্ব ও ভোক্তৃত্ব এবং বন্ধ মোক্ষ যথার্থ। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে আত্মানানা। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতেও আত্মানানা। এ অংশে ন্যায় দর্শন, বৈশেষিক দর্শন সাংখ্য দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের ঐকমত্য আছে। সাংখ্যদর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের মতে আত্মা নির্ধর্মক, কূটস্থ ও অসঙ্গ। আত্মার কোন ধর্ম নাই স্তরাং আত্মা—বুদ্ধি প্রভৃতি বিশেষ গুণের এবং সংযো-গাদি সামান্য গুণের আশ্রয় নহে। এ স্থলে বলা উচিত যে সাংখ্য প্রবচন ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্ষু ন্যায় বৈশেষিক মত এক-কালে উপেক্ষা করিতে সাহসী না হইয়া কতকটা সন্ধির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মার বুদ্ধ্যাদিবিশেষ গুণ নাই। পরস্ত সংযোগাদি সামান্য গুণ আছে। সে যাহা হউক। আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, এই জন্য চেতনা আত্মার ধর্ম নহে। আত্মা চৈতন্যস্বভাব জড়স্বভাব নহে। আত্মা কৃটস্থ ও অদঙ্গ বলিয়া আত্মা কর্ত্তা নহে। বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয় মাত্র। কারণ, বৃদ্ধি স্বচ্ছ পদার্থ বলিয়া আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হয়। এই জন্য অচেতন বুদ্ধি চেতনের ন্যায় এবং অকর্ত্তা আত্মা কর্তার ন্যায় প্রতীয়মান হয়। আত্মা কর্ত্তা না হইলেও ভোক্তা বটে। সাংখ্য মত ও পাতপ্তল মত সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। সাংখ্য মত প্রস্তাবান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইয়াছে। স্থাগণ তাহা স্মরণ করিবেন।

স্বধীগণ স্পান্টই বুঝিতে পারিতেছেন যে, ন্যায় মত ও বৈশেষিক মতের সহিত সাংখ্যমত ও পাতঞ্জলমত কোন কোন বিষয়ে অতীব বিপরীতভাবাপন্ন। বেদান্তমতে আত্মার চৈতনা-স্বভাবত্ব, নির্ধর্মাকত্ব, কৃটস্থত্ব ও অসঙ্গত্ব প্রভৃতি অঙ্গীকৃত হই-য়াছে। স্থতরাং এ অংশে সাংখ্য দর্শন, পাতঞ্জল দর্শন এবং বেদান্ত দর্শনের মত ভেদ নাই। কিন্তু বেদান্ত দর্শনে আত্মার একত্ব—অদ্বিতীয়ত্ব এবং সাংখ্যাদি মতে আত্মার নানাত অঙ্গী-কৃত হইয়াছে। সাংখ্যাদিমতে আত্মার ভোক্তৃত্ব বাস্তবিক, বেদান্তমতে আত্মার ভোক্তৃত্বও বাস্তবিক নহে। আত্মার কর্তৃ-ছের ন্যায় ভোক্ত হও ঔপাধিক। এ অংশে সাংখ্যাদি মতের ও বেদান্ত মতের বৈলক্ষণা পরিলক্ষিত হইতেছে। আত্মা নিত্যশুদ্ধ, নিত্যবুদ্ধ ও নিত্যমুক্ত, এ সকল বিষয়েও সাংখ্য, পাতঞ্জল এবং বেদান্তদর্শনের মত ভেদ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়ে সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের সহিত বেদান্তদর্শনের কিঞ্চিৎ মত ভেদ আছে। সাংখ্য পাতঞ্জল দর্শনের মতে আজা কর্ত্তা নহে বৃদ্ধিই কত্রী। বৃদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়া বুদ্ধির কর্তৃত্ব আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। কেন না, বুদ্ধিতে আত্মা প্রতিবিদ্বিত হইলে বুদ্ধির ও আত্মার বিবেক হইতে পারে না। অর্থাৎ বুদ্ধির ও আত্মার ভেদ গৃহীত হইতে পারে না। এই জন্য, অকর্ত্তা আত্মা—কর্ত্তারূপে এবং অচেতনা বৃদ্ধি—চেতনরূপে প্রতীয়মান হয়। বেদান্ত মতে আত্মা স্বভাবত অকর্তা বটে। পরস্ত স্বভাবত অপরিচিছম আকাশ যেমন ঘটাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত পরিচ্ছিন্ন হয়, স্বভাবত অকর্ত্তা আত্মাও সেইরূপ বৃদ্ধ্যাদিরূপ উপাধির সম্পর্ক বশত দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৩৭
কর্ত্তা হয়। ফলত আত্মা স্বভাবত অসঙ্গ ও অকর্ত্তা, কিন্তু
বুদ্ধ্যাদিরূপ উপাধি বশত সসঙ্গ ও কর্ত্তা। মীনাংসাদর্শনপ্রণেতা
কৈমিনি আত্মার বিষয়ে কোন বিচার করেন নাই।. স্থাগণ
বুবিতে পারিতেছেন যে, তুইটা তুইটা দর্শনের প্রায় ঐকমত্য
দেখা যাইতেছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায়
একরূপ এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শনের মত একরূপ।

সে যাহা হউক। যেরূপ বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, আত্মার সংবন্ধে দার্শনিকদিগের মত একরূপ নছে। তাঁছাদের মত অল্প বিস্তর বিভিন্ন ও বিপরীত ভাবা-পন্ন। এই বিভিন্ন মতের সকলগুলি মত যথার্থ হইতে পারে না। কারণ ক্রিয়াতেই বিকল্প অর্থাৎ নানা কল্প হইতে পারে। কেন না, ক্রিয়া পুরুষের প্রযন্ত্রসাধ্য। স্থতরাং ক্রিয়া পুরুষের ইচ্ছাধীন। তাহাতে বিকল্প সর্ববর্থা সমীচীন व्यर्थां श्रमक्रछ। श्रुक्ष हेम्हा कतित्व गमन कतित्व शात्त्र, ইচ্ছা করিলে গমন না করিতেও পারে। আবার পুরুষের ইচ্ছাধীন গমনের অল্পতা বা আধিক্যও হইতে পারে। কিন্ত অগ্নি-পুরুষের ইচ্ছা অনুসারে জল হইবে বা অগ্নি হইবে না, ইছা অসম্ভব। কেন না. বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না। বস্তুর স্বভাবের অন্যথা হয় না। বস্ত--যেরূপ, সেইরূপ থাকিবে। অর্থাৎ আত্মা—ন্যায়মতাকুদারে জ্ঞানের আত্রয়, গুণবান ও কর্ত্তা হইবে এবং সাংখ্য মতানুসারে জ্ঞান স্বরূপ, নিগুণ ও অকর্তা হইবে. ইহা অসম্ভব। স্বতরাং বিকল্প স্বীকার করিয়া বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্ত করিবার উপায় নাই। দর্শনকারদিগের প্রতি আমাদের যথেষ্ট ভক্তি আছে। স্থতরাং ভাঁহাদের বিরুদ্ধ মতের কোনরূপ সামঞ্জন্ম হইতে পারিলে আমাদের প্রীতি হয় বটে। কিন্তু বস্তু যেরূপ আছে সেইরূপ থাকিবে। বস্তুর ত দর্শনকর্তাদিগের উপর ভক্তি বা পক্ষপাত নাই যে, ভাঁহাদের মতামুসারে বা আজ্ঞামুসারে ভাঁহাদের সন্মান রক্ষার জন্ম সে বহুরূপীর মত নানারূপ ধারণ করিবে! স্পান্টই বুঝা যাইতেছে যে, দর্শনকর্তাদিগের প্রস্পার বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটা মত যথার্থ, অপর মতগুলি যথার্থ নহে। কোন্ মতটা যথার্থ কোন্ মতটা অযথার্থ, ইহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। অতএব লোকে কোন্ মতটা মানিয়া চলিবে কোন্ মতটার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিবে, তাহা স্থির হইতেছে না।

কেবল তাহাই নহে। দর্শনগুলি ঋষি-প্রণীত। দর্শনকারদের পরস্পার বিরুদ্ধ-মতগুলির মধ্যে একটা মত সত্য, অপর মতগুলি অসত্য, ইহা স্বীকার করিলে ঋষিরাও আমাদের ন্যায় ঋষিদেরও ভ্রমপ্রমাদ আছে, প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইতেছে। ঋষিরাই ধর্ম্মশান্ত্র ও নীতিশান্ত্রের প্রণেতা। ঋষিদের শাসন অনুসারে আমাদের ইহলোকিক পারলোকিক সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়। যাঁহাদের শাসনে লোকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর অর্থ ব্যয় করিবে, সর্বথা রক্ষণীয় শরীর উপবাসব্রতাদি দ্বারা ক্রিষ্ট করিবে, তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে লোকে পদে পদে সন্দিশ্বচিত্ত হইবে স্থতরাং কোন বিষয়েই লোকের নিক্ষম্প প্রবৃত্তি হইতে পারে না। গোতম ন্যায়দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন, স্মৃতি

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্তমতের উপাদেয়তা। ৩৯
সংহিতাও প্রণায়ন করিয়াছেন। ন্যায়দর্শনের মত যদি প্রাপ্ত
বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে স্মৃতিসংহিতার মত প্রাপ্ত হইবে না,
ইহা কিরূপে স্থির করা যাইতে পারে। একটা গাথা
আছে যে—

जैमिनियंदि वेदन्नः कपिलो नेति का प्रमा। छभी च यदि वेदन्नी व्याख्याभेदलु किंकतः॥

অর্থাৎ জৈমিনি যদি বেদ জানিতেন তবে কপিল বেদ. জানিতেন না, ইহার প্রমাণ কি ? জৈমিনি ও কপিল উভয়েই যদি বেদজ্ঞ ছিলেন, তবে তাঁহাদের ব্যাখ্যা ভেদ বা মতভেদ হইল কেন ? প্রশ্নটী গুরুতর, সন্দেহ নাই। বহুদর্শী নির্মালনতি বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে অধিকারী। মাদৃশ অল্পদর্শী মন্দমতি দ্বারা এতাদৃশ গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা হইতে পারে না, ইহা স্বীকার করি। পরস্ত নিজবুদ্ধি অনুসারে যিনি যেরূপ বোঝেন, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে অপরাধী হইতে হয় না। এই জন্য আমি নিজের ক্ষুদ্রবুদ্ধির সাহায্যে পূর্ব্বাচার্য্যদিগের অভিপ্রায় যেরূপ বুঝিতে পারিয়াছি, সরলভাবে তাহা প্রকাশ করিব। আশা আছে যে মহাত্মাগণ তজ্জন্য আমাকে অপরাধী বলিয়া বিবেচনা করিবেন না।

আমি নিজের স্থুলবুদ্ধির দাহায্যে যেরূপ বৃঝিতে পারি, তাহাতে বোধ হয় যে, দর্শন প্রণেতাদিগের বাস্তবিক মতভেদ আছে কি না, তাহা নির্ণয় করা স্থকটিন। লোকের রুচির অনুসরণ করিয়া দর্শনকর্ত্তাগণ প্রস্থানভেদ অবলম্বন করিয়া-ছেন। প্রস্থানভেদ রক্ষা করিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রণালী

ব্দবদম্বিত হইয়াছে বটে। পরস্তু প্রকৃত বিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ আছে, ইহা স্থির করা সহজ নহে। আমরা ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে সকল ভিন্ন ভিন্ন মত বা বিরুদ্ধ মত দেখিতে পাই, ব্যাখ্যাকর্তাদের নিকট তাহা প্রাপ্ত হই। ব্যাখ্যাকর্ত্তা-দিগের ব্যাখ্যার প্রতি লক্ষ্য করিলে দর্শনসকলের মত পরস্পার বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু র্যখ্যাকারদের মত-বিরোধ দেখিয়া—সূত্রকারদিগের মত পরস্পর বিরুদ্ধ, এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে ভ্রান্ত হইতে হইবে কিনা, কৃতবিভ মণ্ডলীর তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা উচিত। তুই একটা উদাহরণের সাহায্যে বক্তব্য বিষয়টী বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে। নৈয়ায়িক আচার্য্যদিগের মতে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাঁহারা বলেন যে, আত্মা অহঙ্কারের আশ্রয় এবং বিশেষ গুণযোগে আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হয়। যেমন, আছ जानामि पहं करोमि वर्शां वामि जानिए छि. वामि করিতেছি ইত্যাদি স্থলে জ্ঞান ও কুতিরূপ বিশেষ গুণের যোগ বশত আত্মার মানস প্রত্যক্ষ হইতেছে। প্রবাচার্য্য বলিতেছেন যে—

यैवाइमिति भीः सैव सइजं सत्तदर्भनं।

অর্থাৎ অহং এই বুদ্ধিই সহজ আত্মজ্ঞান। বৈদান্তিক আচার্য্যগণের মতে আত্মা অহঙ্কারের আশ্রায় নহে এবং আত্মার কোন গুণ নাই বলিয়া বিশেষ-গুণ-যোগে আত্মার প্রত্যক্ষও হয় না। তাঁহাদের মতে আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও ইন্দ্রিয় জন্ম প্রত্যক্ষ গোচর নহে এবং প্রকৃত পক্ষে আত্মা

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৪১ অজ্ঞেয়। অর্থাৎ ঘটাদি জড়পদার্থ যেমন ইন্দ্রিয়ের রভিদ্বারা প্রকাশিত হয়, আত্মা তদ্রপ ইন্দ্রিয়-বৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত हम्र ना । मृर्ध्याद প্রকাশ যেরূপ আলোকান্তর-সাপেক্ষ নহে, আত্মার প্রকাশও দেইরূপ প্রকাশকান্তর-সাপেক নহে। আত্মা স্বপ্রকাশ। অহম্বার একটা স্বতন্ত্র পদার্থ। আত্মা ও অহস্কার এক নহে। পরস্ত্র আত্মাতে অহস্কারের এবং অহস্কারে আজার অন্যোগ্যাদা বা তাদাজ্যাধ্যাদ আছে। পরিছিল বা দীমাবদ্ধ পদার্থ। আত্মা অপরিচ্ছিল-ব্যাপক বা অদীম। আত্মা ব্যাপক হইলেও অহস্কারের সহিত অন্যোত্যাধ্যাস থাকাতে আত্মাও অহস্কারের ন্যায় প্রাদেশিক রূপে প্রতীয়মান হয়। श्रष्टमिहैवास्त्रि सदने जानानः অর্থাৎ আমি এই গৃহে অবস্থিত হইয়াই জানিতেছি, এতাদৃশ অমুভব সর্বলোক প্রসিদ্ধ। আত্মা সর্বাব্যাপী হইলেও উক্ত অনুভবে আত্মার প্রাদেশিকত্ব প্রতীত হইতেছে সন্দেহ নাই। স্থতরাং আত্মা অহমসুভবের বিষয়, ইহা স্বীকার করিলেও ঐ অসুভব যথার্থ, ইহা বলা যাইতে পারে না। ভূমিস্থিত ব্যক্তি উচ্চতর গিরিশিখরবর্তী মহারক্ষ সকল দূর্ববাপ্রবালের ন্যায় দেখিতে পায়। ঐ প্রতীতি অবশ্যই যথার্থ নহে। সেইরূপ আত্মা মহমসুভবের গোচর হইলেও ব্যাপক আত্মার প্রাদেশিকত্ব গ্রহ হয় বলিয়া ঐ অনুভব যথার্থ হইতে পারে না। কেবল তাহাই নহে। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিও অহমকুভবের গোচররূপে প্রতীয়মান হয়। पहं गच्छामि प्रश्नमन्धः प्रष्टं विधरः আমি যাইতেছি, আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি শত শত অমুভব লোকে বিদ্যমান। গমন—দেহধর্মা, অন্ধত্ব বধ্রিত্ব

ইন্দ্রিয়ধর্ম। ফুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, মস্ক সম্ফ্রামি অস্ক্রমন্ত্র: पश्चं विधिर: এই অনুভবত্রয়ে যথাক্রমে দেহ, চক্ষু ও কর্ণ অহং রূপে ভাসমান হইতেছে। অতএব বলিতে হইতেছে যে. এই সকল অনুভব যথার্থ নহে, উহা ভ্রমাত্মক। অর্থাৎ অধ্যাসরূপ। স্বতরাং আত্মতত্ত্ব অহমকুভবের গোচর হয় না বা অহমসুভবে আত্মতত্ত্ব প্রকাশিত হয় না, ইহা অবশ্য ষীকার করিতে হইতেছে। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে তদ্বিষয়ে বাদীদিণের বিবাদ হইত না। প্রতাক্ষ-গোচর ঘটাদি পদার্থ বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। সত্যন্ত মিখ্যাত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিলেও যে ঘট প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে. তাহা নাই, ইহা কেহই বলিতে পারে না। প্রকৃতস্থলে অহমসূত্র হইতেছে অথচ লোকাযতিক ও বৈনাশিক প্রভৃতি বাদীগণ দেহাদি-ব্যতিরিক্ত আত্মা নাই, ইহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন। আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ-গোচর হইলে ঐরপ হইত না। ঐরপ হইতেছে। অতএব আত্মতত্ত্ব প্রত্যক্ষ গোচর নহে অর্থাৎ লৌকিক-প্রত্যক্ষ-গোচর নহে। আত্মা স্বপ্রকাশ হইলেও আত্মাকে লোকিক-প্রত্যক্ষ-গোচর বলা যাইতে পারে না। সংক্ষেপতঃ ইহা বেদান্তীদিগের মত। বলা বাছল্য যে, বেদান্ত মত শ্রুতিসিদ্ধ। স্থণীগণ বুঝিতে পারি-তেছেন যে. নৈয়ায়িক স্বাচার্য্যেরা স্বহমস্কৃতবের প্রতি নির্ভর করিয়া আত্মা প্রত্যক্ষ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন. বৈদান্তিক আচার্য্যগণ তাহার সূক্ষাতম্ব উদ্ঘাটন করিয়া উহার অসারতা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এন্থলে বৈদান্তিক আচার্যা-দিগের সূক্ষ্যদৃষ্টির প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

সে যাহা হউক্। আত্মা প্রত্যক্ষ কি না, এ বিষয়ে নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মত দিবারাত্রির ন্যায় পরস্পার বিপ-রীত। অবশ্য উহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত। সূত্রকর্তার মত বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ কিনা, এতদ্বারা তাহা দ্বির করা যাইতে পারে না। ব্যাখ্যাকর্তাদিগের মত ছাড়িয়া দিয়া কেবল সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে অনেক স্থলে সূত্রকারের মত বেদান্তমতের অনুযায়ী বলিয়াই বোধ হয়।

तताला सनसाप्रत्यचे ।

অর্থাৎ আত্মা ও মন অপ্রত্যক্ষ। এই সূত্র দ্বারা কণাদ স্পাষ্টভাষায় আত্মার অপ্রত্যক্ষত্ব বলিয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তারা সূত্রের সরলার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আত্মা এক কি অনেক, এ বিষয়ে কণাদের ৩টা সূত্র আছে।

सुखदु:खज्ञामनिष्यस्थविभेषादैकात्माम् । व्यवस्थाती नाना । भास्त्रसामध्योच ।

সূত্রগুলির সরল অর্থ এইরূপ। স্থা, চুংখ ও জ্ঞান
নিপান্তির বিশেষ নাই—সকল আত্মার নির্বিশেষে স্থা, চুংখ
ও জ্ঞান হইতেছে, এই জন্য আত্মা এক। স্থা, চুংখাদির
ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ কেহ স্থা কেহ চুংখা এইরূপ ব্যবস্থা
দেখা যাইতেছে, অতএব আত্মা নানা। শাস্ত্র অমুসারেও এই
রূপ বুঝিতে হইবে। এই সরল অর্থ বেদান্ত মতের অমুযায়ী।
বেদান্তমতে প্রকৃতপক্ষে আত্মা এক। ব্যবহার দশাতে স্থা
চুংখাদির ব্যবস্থা আছে বিশিয়া আত্মা নানা। শাস্ত্রে আত্মার

একত্ব ও নানাত্ব উভয়ই বলা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এই নানাত্ব স্বাভাবিক নহে ঔপাধিক মাত্র। উভয়ের অমুকুলে শাস্ত্র প্রদর্শন পূর্ববক বেদান্তীগণ উক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। ব্যাখ্যাকর্তারা কণাদের প্রথম সূত্রটী পূর্ব্বপক্ষ-পর বলিয়া বেদান্ত মতের সহিত বিরোধ ঘটাইয়া-ছেন। কিন্তা-

सदिति लिङ्गाविश्रेषाडिशेषलिङ्गाभावाचैको भावः। ग्रन्टिन ङाविशेषाहिशेषि सङाभावाच ।

কণাদের এই ছুইটা সূত্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে, सुख-दु:खज्ञाननिष्यत्यविश्रेषादैकात्माम् এই मृज्िरीत्क পূर्व्वशक् দূত্র বলিয়া অবধারণ করা সঙ্গত হয় কিনা, স্থাগণ তাহার বিচার করিবেন। অনন্তরোদ্ধৃত সূত্র ছুইটা পূর্ববপক্ষ সূত্র নহে সিদ্ধান্ত সূত্র, ইহা ব্যাখ্যাকর্ত্তাদিগেরও অনুমত। সূত্র চুইটীর অর্থ এইরূপ। সৎ ইত্যাকার প্রতীতি বলে ভাব বা সত্তাজাতি সিদ্ধ হয়। সৎ ইত্যাকার প্রতীতির কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই; ভাবের নানা-ত্বের অনুমাপক বিশেষ হেতুও নাই, অতএব ভাব পদার্থ এক মাত্র। শব্দলিঙ্গ অনুসারে আকাশ অনুমিত হইয়াছে। শব্দলিঙ্গের কোন বিশেষ বা বৈলক্ষণ্য নাই, অথচ আকাশের নানাত্বের অনুমান করিতে হইবে এরূপ কোন বিশেষ হেতুও নাই, অতএব আকাশ একমাত্র পদার্থ। ভাব পদার্থ এবং আকাশ পদার্থ একমাত্র হইলেও দ্রব্যের ভাব, গুণের ভাব, ইত্যাদিরূপে ভাব পদার্থের এবং মঠাকাশ ঘটাকাশ ইত্যাদি রূপে আকাশের ঔপাধিক ভেদ বা নানাত্ব ব্যবহৃত হই-

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৪৫ তেছে এবং তাহা ব্যাখ্যাকর্তাদিগেরও অনুমত। আত্মার সংবন্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ আত্মা এক হইলেও উপাধি ভেদে আত্মা নানা, এরূপ সিদ্ধান্ত. করিবার কোন বাধা নাই। তাহা হইলে বৈশেষিক মত ও বেদান্ত মত এক হইয়া উঠে, উভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ থাকে. না।

द्रव्येषु पञ्चात्मकलम्।

কাণাদের এই সূত্র বেদান্তমতসিদ্ধ পঞ্চীকরণ বাদের বোধক কিনা এবং सचासत् ইত্যাদি সূত্র জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞাপক কিনা, তাহাও কুতবিগুমগুলীর বিবেচ্য। ব্যবহার দশাতে আত্মার ঔপাধিক গুণাশ্রয়ত্ব বেদান্তীদিগের অনসুমত নহে। পারমার্থিক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বৈশেষিক ও নৈয়া-য়িক আচার্য্যগণ আত্মাকে গুণের আত্রয় বলিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। আয় এবং বৈশেষিক মতেও তত্ত্বজ্ঞান হইলে আত্মাতে আর বিশেষ গুণের উৎপত্তি হইবে না, ইহাই মোক্ষাবস্থা। ব্যাথাকর্ত্তারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। সূত্রকার স্পাষ্ট ভাষায় ইহা বলেন নাই। গৌতম বলিয়াছেন যে. তত্ত্বজ্ঞান দারা মিথ্যাজ্ঞান নফ্ট হইলে তন্ম লক দোষ অর্থাৎ রাগ দ্বেষ মোহ থাকিবে না। দোষ না থাকিলে প্রবৃত্তি থাকিবে না অর্থাৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইবে না। কর্ম্মের অনুষ্ঠান না হইলে তৎফলভোগার্থ জন্ম হইবে না। জন্ম না হইলে তুঃখ হইবে না। তুঃখের অত্যন্ত বিমোক্ষই অপবর্গ বা মুক্তি। আত্মা বস্তুগত্যা তুঃখের আত্রয় না হইলেও উপাধির সম্পর্ক বশত আত্মার তুঃখিত্বের অভিমান হয়। তত্ত্বজানের দারা তুঃখের মূলীভূত অধ্যাস বা মিখ্যাজ্ঞান নির্ত্তি হইলে কোন মতেই
আত্মার ছঃখিত্বের অভিমান থাকিতে পারে না। হুতরাং
প্রকৃতপক্ষে বেদান্তমত, বৈশেষিক মত ও ন্যায়মত পরস্পর
একান্ত বিরুদ্ধ, একথা বলা যাইতে পারে না। ন্যায় দর্শনের
করেকটী সূত্র উদ্ধৃত হইতেছে।

दोषनिमित्तं क्पादयो विषयाः सङ्कल्पक्कताः । वृद्धा विवेचनात्तु भावानां यायास्त्रानुपलिख्यस्तस्वपक्षेणे पटसङ्गावानुपलिख्यत् तदनुपलिखः । खप्रविषयाभिमानवदयं प्रमाणप्रमियाभिमानः । मायागस्र्व्यनगरसगढिण्याकावदा । मिष्योपलिख्यविनाग्रस्तत्वज्ञानात् स्वप्रविषयाभिमान-विनाग्रवत् प्रतिबोधे ।

সূত্রগুলির দাহজিক অর্থ এইরূপ—রূপাদি বিষয় দোষের অর্থাৎ রাগ ছেষ মোহের নিমিত্ত, কি না হেছু। রূপাদি বিষয় দক্ষপ্রকৃত। বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিলে পদার্থ দকলের যাথা-র্থ্যের উপলব্ধি হয় না। যে দকল তল্কদ্বারা পটনিশ্মিত হয়, ঐ তল্পগুলি পৃথক্ পৃথক্ অপকৃষ্ট হইলে পটের দদ্ভাবের যেমন উপলব্ধি হয় না, দেইরূপ উক্ত প্রণালীর অনুসরণ করিলে প্রতীত হইবে যে অন্থান্য দমস্ত পদার্থের দদ্ভাবের উপলব্ধি হয় না। স্বপ্রদৃষ্ট বিষয়ের যেমন অভিমান হয়, প্রমাণ প্রমেন্যের অভিমানও দেইরূপ। মায়া গন্ধর্বনগর ও মৃগত্ঞার ন্যায় প্রমাণ প্রমেয় অভিমান। স্বপ্নে বিষয় নাই অথচ তাহার উপলব্ধি হইতেছে, মায়া বিনিশ্মিত রক্ষাদি বস্তুগত্যা নাই অথচ তাহার উপলব্ধি হইতেছে। কথন কথন আকাশে

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেরতা। ৪৭

অকস্মাৎ হঠাৎ নগরের ন্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। উহাকে
গন্ধর্ব নগর কহে। বস্তুগত্যা আকাশে গন্ধর্ব নগর নাই,
অথচ তাহার উপলব্ধি হয়। মরুভূমিতে সূর্ষ্য কিরণ
স্পাদিত হইয়া জলভ্রম জনায় ইহা সকলেই অবগত আছেন।
প্রমাণ প্রমেয়ের অভিমানও সেইরূপ। অর্থাৎ বস্তুপাত্যা
প্রমাণ বা প্রমেয় কিছুই নাই। অথচ তাহার অভিমান
হইতেছে। প্রতিবোধ হইলে যেমন স্বপ্ন বিষয়ের অভিমান
বিনয়্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্জান উৎপন্ন হইলে মিথ্যা উপলব্ধির
বিনাশ হয়। এই সকল সূত্র স্পান্ট ভাষায় বেদান্ত মতের
অনুবাদ করিতেছে। ব্যাখ্যাকর্তারা অবশ্য সূত্রগুলির তাৎপর্যা অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কেবল তাহাই নহে।

विष्टं श्चापरं परेगा।

অর্থাৎ পৃথিব্যাদি ভূতবর্গের এক ভূত অপরভূত-সমাবিষ্ট। নম্ব্যবন্ধানন্দ্য মূযন্ত্বান্।

অর্থাৎ এক ভূত ভূতান্তর-সমাবিষ্ট হইলেও ভূয়স্ত্ব অকু-সারে তাহাদের ব্যবস্থা হইবে। পৃথিবীতে জলাদি অপর ভূত চতুষ্টয় থাকিলেও পার্থিবাংশের আধিক্য বশত পৃথিবী শব্দে তাহা নির্দ্দিষ্ট হইবে। জল শব্দ দ্বারা অভিহিত হইবে না। গৌতমের এই সূত্রদ্বয় বেদান্তমত সিদ্ধ পঞ্চীকরণের এবং—

नासव सव सदसदसत्मतीवैधभौगात्। बुविसिधन्तु तदसत्।

অর্থাৎ দৎ নতে অদৎ নতে দদদৎ নতে, যেতেতু দদদত্ত পরস্পার বিরুদ্ধ। তাহা অদৎ ইহা বৃদ্ধি-দিদ্ধ। ন্যায়দর্শনের এই সূত্রদ্বয় বেদান্তানুমত অনির্ব্বাচ্যত্ববাদের সমর্থন করি-তেছে কি না, তাহা স্থাগণ বিবেচনা করিবেন। বলাবাহুল্য যে ব্যাখ্যাকর্ত্তাগণ সূত্রগুলির অন্যরূপ অভিপ্রায় অবধারণ করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে অপরাপর সূত্র উদ্ধৃত হইল না। প্রাচীন যোগাচার্য্য ভগবান্ বার্ষগণ্য বলেন—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथस्टक्टिति। यस् दृष्टिपथं प्राप्तं तन्नायैव सुतुच्छकम्॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—সত্ত্বাদিগুণের পরমরূপ অর্থাৎ গুণ-কল্পনার অধিষ্ঠান আত্মা, দৃষ্ঠি পথ প্রাপ্ত নহে অর্থাৎ দৃশ্য নহে। দৃশ্য প্রধানাদি মায়া অর্থাৎ মিথ্যা। তাহা অত্যন্ত তুচ্ছ অর্থাৎ শশ-বিষাণাদির ন্যায় অলীক। এই উক্তি দ্বারা বেদান্তান্ত্রমত জগতের মিথ্যাত্ব স্পেই ভাষায় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। স্থতরাং প্রাচীন সাংখ্যাচার্য্যদিগের মতও বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ বলা যাইতে পারে না। অদ্বিতীয় দার্শনিক উদয়নাচার্য্যও দর্শনশাস্ত্রের পরস্পার বিরোধ নাই, এইরূপ বিবেচনা করিতন। দর্শনশাস্ত্র সকলের অবিরোধ সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে তিনি ন্যায়কুস্থমাঞ্জলি গ্রন্থে বলিয়াছেন—

प्रत्येषा सष्टकारियक्तिरसमा माया दुश्कीतितो-मुखलात प्रकृतिः प्रकोधभयतोऽविद्येति यस्योदिता ।

ইহার তাৎপর্য্য এই—ঈশ্বর অদৃষ্ট সহকারে জগৎ স্থাষ্টি করেন। জগৎ স্থাষ্ট বিষয়ে অদৃষ্ট ঈশ্বরের সহকারী। এই অদৃষ্টের নামান্তর সহকারিশক্তি। মায়ার স্বরূপ হুজের্ম, অদৃষ্টও হুজের্ম, এইজন্য মায়া শব্দও অদৃষ্টের নামা-ন্তর মাত্র। অদৃষ্ট—জগৎ সৃষ্টির মূল বলিয়া অদৃষ্টই প্রকৃতি

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেরতা। ৪৯ विनम्ना कथिए। विना अर्थाए उद्युख्यान श्रहेटन अपूर्क विनक्क হয়, এই জন্য অবিদ্যা শব্দও অদুষ্টের নামান্তর। এতদ্ধারা পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য দর্শন সকলের অবিরোধ প্রতিপ্রন্ম করি-য়াছেন। ন্যায়মতে অদুষ্ট জগৎস্ষ্টির সহকারি কারণ। কোন দার্শনিকের মতে এশী শক্তি জগৎস্বষ্টির কারণ। কোন কোন বৈদান্তিকের মতে যায়া,কোন কোন বৈদান্তিকের মতে অবিদ্যা, সাংখ্য মতে প্রকৃতি জগৎস্ষ্টির কারণ। আচার্য্য বলিতেছেন যে, শক্তি, মায়া, অবিদ্যা, প্রকৃতি, এ সকল অদৃ-ষ্টের নামান্তর মাতে। ভিন্ন ভিন্ন দার্শনিক ভিন্ন ভিন্ন শব্দ দারা জগৎকারণের নির্দেশ করিলেও অর্থগত কোন বৈলক্ষণ্য নাই। স্থতরাং দর্শন সকলের মত পরস্পার বিরুদ্ধ হইতেছে না। যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ করিলে বুঝা যাইবে যে, দর্শন সকলের মত স্থুলত পরস্পার বিরুদ্ধ নছে। কিন্তু ব্যাখ্যাকারদিগের মতই সচরাচর দর্শনের মত বলিয়া পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তদসুসারে অনেকেই বিবেচনা করেন যে দর্শনশাস্ত্রে পরস্পার বিরুদ্ধ মত সমর্থিত হইয়াছে। বস্তুগত্যা তাহা ঠিক কিনা,তাহা বলা কঠিন। পরস্তু ন্যায়দর্শন ও বৈশেষিক দর্শনের মত প্রায় একরূপ হইলেও এবং সাংখ্য-দর্শন ও পাতঞ্জল দর্শনের পরস্পার বিরোধ না থাকিলেও বেদান্ত দর্শনের সহিত এই সকল দর্শনের বিরোধ রাজমার্গের ন্যায় সর্বজনীন। ইহাই অনেকের ধারণা। জগতের সহিত বিবাদ করা সমীচীন নহে। তর্কের অমুরোধে স্বীকার করি-লাম যে দর্শনশাস্ত্রের মত পরস্পর বিরুদ্ধ।

দর্শন সকলের মত পরস্পর বিরুদ্ধ, ইহা স্বীকার করিলে

দহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, মুমুক্ষু ব্যক্তি কোন্ দর্শনের মতের অনুসরণ করিবে ? এবং দর্শনকর্তাদের মত পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে তাঁহাদের ভ্রমপ্রমাদের আপত্তিও স্বতই সমুখিত হয়। তাহা হইলে তাঁহাদের প্রণীত ধর্মা সংহিতাতেও ভ্রম প্রমাদের আশঙ্কা হইতে পারে। এই সকল আপদ্ভির সমাধান করা আবশ্যক হইতেছে। ধর্মসংহিতা সম্বন্ধে পরে আলোচনা कता याहेरत। पर्णनकातरमत में अतुम्भत विक्रक रहेरल মুমুক্ষ ব্যক্তি কোন দর্শনের মতামুসারে চলিবে অর্থাৎ কোন দর্শনের উপদিষ্ট আত্মতত্ত্বে আন্থা স্থাপন করিবে, প্রথমত তিছিবয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয়ে আমাদের মত অল্পদর্শীর মত অপেক্ষা প্রাচীন মহাজনদিগের মত সমধিক चामत्रगीय रहेरत, हेरा तलाहे ताल्ला। श्राप्तीन मराजनरमत উপদেশ অনুসারে চলিলে অনিষ্ঠাপাতের আশঙ্কা নাই! স্থতরাং তৎপ্রতি নির্ভর করা যাইতে পারে। আলোচ্যমান বিষয়ে ঋষিদের উপদেশ সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রগণ্য হইবে, ইহা সকলেই নির্বিবাদে স্বীকার করিবেন। মহাভারতে মোক-ধর্মে ভগবান বেদব্যাস বলিয়াছেন—

न्यायतन्त्राखनिकानि तैस्तेक्ज्ञानि वादि भः। हिलाममसदाचारैर्यद्युक्तं तदुपास्रताम्।

সেই সেই বাদীরা অনেকরপ ন্যায়শান্ত্র অর্থাৎ যুক্তিশান্ত্র বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যে যুক্তিশান্ত্র—হেতু, আগম ও সদাচারের অনুগত হয়, তাহার উপাসনা কর অর্থাৎ তাদৃশ যুক্তিশান্ত্রের উপর নির্ভর কর। উক্ত বাক্যে হেতু শব্দের তাৎপর্য্যার্থ যুক্তি, আগম শব্দের অর্থ বেদ। বেদ—আমাদের একমাত্র প্রমাণ। বেদবিরুদ্ধ যুক্তি অগ্রাহ্ম। এ বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ নাই। বেদবিরুদ্ধ অনুমান প্রমাণ নহে, নৈয়ায়িক আচাৰ্য্যগণও ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। বেদ অনুসারে নির্ণয় করিতে গেলে বেদান্ত দর্শনের মত সর্ববর্থা গ্রহণীয় ও আদরণীয় হইবে, সন্দেহ নাই। কারণ, আজা জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা নিগুণ, আত্মা অসঙ্গ, বেদে ইহা স্পক্ট ভাষায় পুনঃপুনঃ কথিত হইয়াছে। বেদে আত্মার কর্তম বলা. हरेग्नार**ছ तर**हे. किन्नु आजा कर्ला नरह, रेहां अ त्राप्तर न्या के ভাষার বলা হইয়াছে। ভগবান শঙ্করাচার্য্য উক্ত উভয় প্রকার বাক্যের মীমাংসা স্থলে বলেন যে, আত্মা স্বভাবত কর্ত্তা নছে। আত্মার কর্ত্তত্ব উপাধি-সম্পর্কাধীন। ইহা শঙ্করাচার্য্যের কল্পনা নছে। ইহাও এক প্রকার বেদের কথা। অবিদ্যাবস্থাতে আত্মার-দর্শনাদির কর্ত্তন্ত্র, বিদ্যাবস্থাতে তাহার অভাব উপ-नियरम উপদিষ্ট হইয়াছে। ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মা ভোক্তা, ইহাও উপনিষদের বাক্য। এসকল কথা যথান্থানে ক্থিত হইয়াছে। অনিৰ্দিষ্টনামা কোন স্থায়াচাৰ্য্যের একটা বাকা এই-

ददन्तु वाण्टकावरणं तत्त्वं हि वादरायणात्।

শস্ত রক্ষার জন্ত যেমন কণ্টক দারা শস্তক্ষেত্র আর্ড করিতে হয়, প্রকৃত সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্ত গৌতমের ন্যায়দর্শন সেইরূপ কণ্টকাবরণস্বরূপ। বাদরায়ণ দর্শন অর্থাৎ বেদান্ত দর্শন হইতে প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইবে। কণ্টকাবরণ ভেদ করিয়া যেমন গবাদি পশু শস্তক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইতে পারে না স্থতরাং শস্য রক্ষিত হয়, গৌতমের তর্কজ্ঞাল ভেদ করিয়া

কুতার্কিকেরা সেইরূপ বাদরায়ণের সিদ্ধান্তক্ষেত্রে পঁহুছাইতে পারে না। স্থতরাং ন্যায় দর্শন দ্বারা বেদান্ত সিদ্ধান্ত রক্ষিত হয়, সন্দেহ নাই। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক প্রজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ববিবেক গ্রন্থে চরম বেদান্তের অনুমত আত্মজ্ঞান মোক্ষনগরের পুরদার বলিয়া নির্দেশ করিয়া তথাবিধ অবস্থাতে নির্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয় এইরূপ নির্দেশ করিয়া উপসংহার স্থলে বলিয়াছেন—

🥕 तस्मादभ्यासकामोप्यपद्वाराणि विद्वाय पुरद्वारं प्रविशेत्।

অর্থাৎ অভ্যাসকামী পুরুষও অপদার পরিত্যাগ করিয়া পুরদ্বারে প্রবেশ করিবে। উদয়নাচার্য্যের মতে মোক্ষনগর প্রবেশের জন্ম অপরাপর দর্শন অপদার, বেদান্ত দর্শন পুরদ্বার। তিনি বিবেচনা করেন যে, অপদ্বারে প্রবেশ করা উচিত নহে। পুরদ্বারে প্রবেশ করাই উচিত। উদয়নাচার্য্য নৈয়ায়িক স্থতরাং সমস্ত দর্শন অপেক্ষা ন্যায় দর্শনের উৎকর্ষ ঘোষণা করা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহার মতে চরম বেদান্তের অনুমত অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নির্ব্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয়। তদবলম্বনেই ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে। বেদাস্তদর্শন ও ন্যায়দর্শনের এই তারতম্য যৎসামান্য। সে याहा रूडेक । तम अयुः विनयात्ह्र .-

वदान्तविज्ञानस्निश्चितार्थाः । नावेदविकानुते तं बुचन्तम्।

বেদান্ত বিজ্ঞান দারা স্থানিশ্চিতার্থ যতিগণ মুক্ত হয়েন। ষিনি বেদ জানেন না, তিনি সেই বৃহৎ প্রমাত্মাকে জানিতে পারেন না। স্থতরাং বেদও মুমুক্ষুদিগকে বেদান্ত মতের

অসুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতি এবং পূর্ব্বাচার্য্যগণ একবাক্যে আমাদিগকে বেদান্তমতে চলিতে উপদেশ দিতেছেন। স্থতরাং অন্যান্য মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া বেদান্তমতে আস্থা স্থাপন করা উচিত, এবিষয়ে সন্দেহ থাকিতেছে না। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, অন্যান্য দর্শনের মত যুক্তিসিদ্ধ এবং বেদান্ত-মত শ্রুতিসিদ্ধ। যুক্তি অপেকা শ্রুতির প্রাধান্ত পূর্বের প্রতিপন্ন হইয়াছে। সত্য বটে, ইদানীন্তন অনেক কুতবিদ্য শ্রুতি **অপেক্ষা যুক্তির পক্ষপাতী।** তাঁহারা মুখে যা**হাই** বলুন না কেন, তাঁহাদের অন্তঃকরণ যুক্তির দিকে সমাকৃষ্ট। তাঁহারা শ্রুতি অপেক্ষা যুক্তিকে উচ্চ আসন দিতে সঙ্গুচিত নহেন। কিন্তু যুক্তির আদিগুরু দার্শনিকগণ একবাক্যে যুক্তি অপেক্ষা শ্রুতির প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন। তর্কের প্রতিষ্ঠা নাই, তর্কানুসারে অচিন্ত্য বিষয় নিণীত হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্বতরাং শ্রুত্যসুসারী বেদান্ত মত দৰ্ব্বথা আদরণীয় হওয়া উচিত, তদ্বিষয়ে মতভেদ হইতে পারে না। বেদান্ত মতের মূল ভিত্তি শ্রুতি। স্বতরাং বেদান্ত মত অভ্রান্ত, ইহা সাহস সহকারে বলা যাইতে পারে। তথাপি বেদান্তমত যদি যুক্তিযুক্ত হয় অর্থাৎ বেদান্ত মতের অনুকৃলে যদি যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে, তবে মণিকাঞ্চন যোগ সম্পন্ন হয়, সন্দেহ নাই। অতএব বেদান্ত মতের অমুকূল এবং ন্যায় বৈশেষিক দর্শনের প্রতি-কূল দুই একটী যুক্তি প্রদর্শিত হইতেছে।

নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্যগণের মতে আত্মা—

জ্ঞান ইচ্ছা ইত্যাদি কতিপয় বিশেষ গুণের আশ্রয়। বেদান্ত মতে আত্মা নিগুণ। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য বিবেচনা করেন যে, নৈয়ায়িকদিগের মত যুক্তিযুক্ত হয় নাই। তিনি বলেন যে. ন্যায়মতে আত্মা—দ্রব্যপদার্থ এবং জ্ঞানেচছাদি—গুণ পদার্থ। উহা আত্মার ধর্ম। পরস্ক গুণের দ্রব্যরন্তিতা ন্যায়মতে দ্বিবিধরূপে পরিদৃষ্ট হয়। কতকগুলি গুণ—স্বাশ্রয়-দ্রব্য-ব্যাপী হইয়া থাকে। যেমন রূপ স্পর্শাদি। ঘটের রূপ ও স্পর্শ—ঘট ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়। ঘটের কোনও অংশ রূপশূন্য বা স্পর্শপ্র হয় না। কোন কোন গুণ স্বাশ্রয়-দ্রব্য-ব্যাপী হয় না, স্বাশ্রয় দ্রব্যের একদেশ-রতি হইয়া থাকে। যেমন मःरयोगोिन । घरछेत्र मन्यूथङार्टंग रुखानि मःरयोग इंडरेन के रुखानि मः रायां घरित अभ्हास्तारा थारक ना । तरक्षत्र এकी শাখা হস্তদারা আকর্ষণ করিলে রক্ষের ঐ অংশে হস্তসংযোগ इय वटि. किन्तु त्रटकत जनतानत जारा इन मरायान इय ना । স্বতরাং সংযোগ নামক গুণ অব্যাপ্য বৃত্তি। উহা স্বাশ্রয় ব্যাপিয়া থাকে না। উক্তরূপে দ্রব্যের সহিত গুণের সংবন্ধ ষ্ণুইরূপ দেখা যাইতেছে। কোন গুণ ব্যাপ্যরুতি, কোন গুণ অব্যাপ্যরন্তি। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে জ্ঞানেচ্ছাদি গুণ আত্মার ধর্ম হইলে আত্মদ্রব্যের সহিত জ্ঞানেচ্ছাদি গুণের শংবন্ধ কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হইবে ? জ্ঞানেচ্চাদি গু**ল** কুৎস্ন আত্ম-দ্রব্য-ব্যাপী হইবে. কি আত্মদ্রব্যের প্রদেশ-गानी रहेरत ? वर्षां कात्मकामिखन नामात्रकि रहेरत कि অব্যাপ্যবৃত্তি হইবে ?

জ্ঞाনেচ্ছাদিগুণ ব্যাপ্যবৃত্তি হইবে, এরূপ বলা যাইতে

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেহতা। ৫৫ পারে না। কারণ, আত্মা ব্যাপক পদার্থ অর্থাৎ সর্ব্বসংযোগী। ম্বতরাং জ্ঞানাদি গুণ আত্মব্যাপী হইলে আত্মসংযুক্ত সমস্ত পদার্থে জ্ঞানজন্য জ্ঞাততা সমুৎপন্ন হইতে পারে। অর্থাৎ সমস্ত পদার্থ জ্ঞাতরূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। যদি বলা হয় यে. জ्ञानामिछन त्राभावृद्धि नरह, উहा ज्ञताभावृद्धि वर्षाद জ্ঞানাদিগুণ কুৎমু আত্মাতে থাকে না. আত্মার একদেশে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্থ এই যে, আত্মার একদেশ যথার্থ কি কল্পিত ? যদি আত্মার একদেশ যথার্থ হয়, তাহা হইলে ঘটাদির ন্যায় আত্মাও জন্য পদার্থ হইয়া পড়ে! ঘটা-मित्र यथार्थ এक (मन আছে। অথচ वहामि कच भनार्थ। আতারও যথার্থ এক দেশ থাকিলে আতাও ঘটাদির ভাষ জন্য পদার্থ হওয়া সঙ্গত। কেননা, সাবয়ব না হইলে এক দেশ থাকা সম্ভবপর নহে। অবয়বই একদেশ বলিয়া কথিত হয়। আত্মার অবয়ব অঙ্গীকৃত হইলে আত্মা সাবয়ব পদার্থ হইতেছে। সাবয়ব পদার্থ মাত্রই জত্য হইবে, সাবয়ব পদার্থ নিত্য হইতে পারে না। যদি বলা হয় যে, আত্মার একদেশ যথার্থ নহে উহা কল্পিত মাত্র। তাহা হইলে জ্ঞানাদিগুণ क्रिज-এक्रान्य-द्रिक इटेरज्राक् वर्षे, किन्छ आञ्चद्रिक इटे-তেছে না। কেননা, জ্ঞানাদিগুণ একদেশর্তি, ঐ একদেশ কল্লিত। যাহা কল্লিত, তাহার সহিত আত্মার প্রকৃতপক্ষে कान मरदक्क नारे। आजात अकरमण यथार्थ रहेरल अदः औ একদেশে জ্ঞানাদিগুণ থাকিলে আত্মাকে জ্ঞানাদিগুণের আত্রয় বলিতে পারা যাইত। দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাখা— রক্ষের যথার্থ একদেশ। ঐ শাখাতে কোন পক্ষী বসিলে রক্ষে

পক্ষী বসিয়াছে ইহ। সকলেই বলিয়া থাকেন। প্রকৃত স্থলেও
আত্মার প্রদেশ যথার্থ হইলে এবং ঐ প্রদেশে জ্ঞানাদিগুণ
থাকিলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণ আছে, এরূপ বলা যাইতে
পারিত। আত্মার প্রদেশ ত যথার্থ নহে। স্থতরাং কল্পিত
প্রদেশ জ্ঞানাদিগুণের আত্ময় হইলেও বস্তুগত্যা নিম্প্রদেশ
আত্মা জ্ঞানাদিগুণের আত্ময় হইতে পারিতেছে না। আত্মা
জ্ঞানাদিগুণ শৃত্য হইয়া পড়িতেছে। অতএব আত্মা জ্ঞানাদিগুণের আত্ময় এই তায় সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতেছে না। আত্মা
নিগুণি এই বেদান্ত সিদ্ধান্তই সঙ্গত হইতেছে।

আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে আত্মার ও মনের সংযোগ হইলে আত্মাতে জ্ঞানাদিগুণের উৎপত্তি হয়। ন্যায়মতে আজু-মনঃ-সংযোগ জ্ঞানের অর্থাৎ অনুভবের ও স্মৃতির অসমবায়িকারণ। নৈয়ায়িকেরা ইহাও বলেন যে. এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি কখনই হয় না। তাঁহা-দের এই দিদ্ধান্ত দঙ্গত হয় নাই। কারণ, আত্ম-মনঃ-সংযোগ হইলে অমুভবের ও স্মৃতির অসমবায়ি কারণ সংঘটিত হই-য়াছে দন্দেহ নাই। কারণ থাকিলে কার্য্য হইবে। স্থতরাং এক সময়ে অনুভব ও স্মৃতি এবং এক সময়ে অনেক স্মৃতি হইতে পারে। এতত্বভরে নৈয়ায়িকেরা বলেন যে স্মৃতির প্রতি আত্মনঃসংযোগ কারণ বটে। কিন্তু আত্মনঃ-সংযোগ মাত্র কারণ নহে। অন্য কারণও অপেক্ষিত আছে। সকলেই অবগত আছেন যে, যাহা পূৰ্ব্বে অনুভূত হয় তদ্বিষয়েই স্মৃতি হইয়া থাকে। অনসুভূত বিষয়ে স্মৃতি হয় না। হতরাং পূর্বামুভব-জনিত সংস্কার স্মৃতির সহকারি

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৫৭ কারণ। পূর্বামুভব জনিত সংস্কার থাকিলেই স্মৃতি হয় না। ঐ সংস্কারের সমুদোধও অপেক্ষিত। যে ব্যক্তি কোন সময়ে হস্তীতে সমারূঢ় হস্তিপক দেখিয়াছিল, সে কালান্তরে হস্তীটী দেখিলে হস্তিপক তাহার স্মৃতিগোচর হয়। এম্বলে হস্তিপক-স্মর্তার হস্তিপক বিষয়ে পূর্ব্বাকুভব জনিত সংস্কার ছিল। হস্তিদর্শনে ঐ সংস্কার উদ্বৃদ্ধ হইয়া হস্তিপকের স্মৃতি **সম্পাদ**ন করিয়াছে। অতএব আত্মনঃসংযোগরূপ কারণ সম্পন্ন হই-লেও সংস্কারোদ্বোধরূপ কারণ সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া, অমুভব কালে স্মৃতির বা একসময়ে অনেক স্মৃতির আপত্তি হইতে পারে না। ভগবান আনন্দজ্ঞান বলেন যে. নৈয়ায়িক আচার্য্য-গণের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হয় নাই। কারণ, বৈদান্তিক আচার্যগেণ আত্মাকে বিশেষ গুণের আশ্রয় বলিয়া স্বীকার করেন না। স্বতরাং আত্মার সংস্কারাশ্রয়ত্ব বিপ্রতিপন্ন, উহা উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে। অথচ নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ আত্মার সংস্কারাশ্রয়ত্বকে মূলভিত্তি করিয়া, অনুভব ও স্মৃতির এবং অনেক স্মৃতির যৌগপত্য নিবারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বিচার স্থলে বিচার্য্য বিষয়টীকে সিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিতে যাওয়া কিরূপ সঙ্গত, স্থণীগণ তাহার বিচার कत्रित्वन ।

আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় যে সজাতীয় এবং স্পর্শাদিগুণযুক্ত দ্রব্যদ্বয়ের পরস্পার সংযোগ বা সংবন্ধ হইয়া থাকে। মল্লদ্বয়ের, মেষদ্বয়ের এবং রজ্জু ঘটাদির পরস্পার সংবন্ধ হয়। উহারা সকলেই সজাতীয় এবং স্পর্শাদিগুণযুক্ত বটে। আত্মার ও মনের সাজাত্য নাই স্পর্শাদিগুণযুক্ত

নাই। স্থতরাং আত্মার ও মনের সংযোগ আদে। হইতে পারে না । যদি বলা হয় যে, দ্রব্যের সহিত রূপাদিগুণের সংবন্ধ আছে. অথচ দ্রব্য ও গুণের সাজাত্য নাই। দ্রব্য— म्मर्गामि ७१युक इट्रेल अभामि७१—म्भर्गामि७१युक নহে। অতএব স্পর্শাদিগুণশুন্য অথচ ভিন্নজাতীয় পদার্থের সংবন্ধ হয় না, একথা অসঙ্গত। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, • मुक्कांखि किंक इंडेल ना। (कनना, विमास मटल जानी मिलन দ্রব্য হইতে ভিন্ন নহে। দ্রব্যই কল্পনা বলে শুক্র নীলাদিরূপে প্রতীয়মান হয়, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। স্নতরাং বেদান্তীর সংবন্ধে রূপাদি গুণ দৃষ্টান্তরূপে উপন্যস্ত হইতে পারে না। ক্রপাদিগুণ—দ্রব্য হইতে এবং জ্ঞানেচ্ছাদিগুণ—আত্মা ইইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলে তাহাদের পরস্পার সংবন্ধই হইতে পারে না। হিমাচল ও বিদ্যাচল অত্যন্ত ভিন্ন। কথনও তাহা-**(मत পরস্প**র সংবন্ধ হয়না। গবাদির সব্য বিষাণ ও দক্ষিণ বিষাণ পরস্পর অত্যন্ত ভিন্ন, তাহাদের পরস্পর সংবন্ধ নাই। কেবল তাহাই নহে। রূপাদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি, গুণপদার্থ। গুণপদার্থ দ্রব্যপরতন্ত্র বা দ্রব্যাধীন। কিন্তু রূপাদি ও জ্ঞানেচ্ছাদি ঘটাদি হইতে এবং আত্মা হইতে অত্যস্ত ভিন্ন ছইলে তাহাদিগকে দ্রব্য-পরতন্ত্র বলা যাইতে পারে না। যাহারা অত্যস্ত ভিন্ন, তাহারা সকলেই স্বতন্ত্র, কেহ কাহারও পরতন্ত্র হয় না। হিমাচল ও বিশ্ব্যাচল উভয়েই স্বতন্ত্র কেছ কাহারও পরতন্ত্র নহে।

নৈয়ায়িকেরা বলেন যে, জ্ঞানেচ্ছাদি আত্মা হইতে অত্যস্ত ভিন্ন হইলেও তাহারা অযুতসিদ্ধ বলিয়া আত্মার সহিত তাহা-

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৫৯ দের সমবায় সংবন্ধ হইবার কোন বাধা নাই। এতফুভরে বক্তব্য এই যে ন্যায়মতে আত্মা নিত্য ও জ্ঞানেচ্ছাদি অনিতা। অনিত্য ইচ্ছাদি অপেক্ষা নিত্য আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ, সন্দেহ নাই। স্বতরাং আত্মার ও ইচ্ছাদির অযুতসিদ্ধত্ব বলা যাইতে <mark>পারেনা</mark>। অর্থাৎ অযুতসিদ্ধত্ব যদি অপৃথক্-কালত্ব হয়, তবে বলিতে পারা যায় যে, আত্মার—ইচ্ছাদির সহিত অপৃথক্কালত্বই নাই। কেননা, আত্মা নিত্য পদার্থ এবং ইচ্ছাদি জন্য পদার্থ বা অনিত্য। স্থতরাং ইচ্ছাদি যে কালে আছে, তদপেক্ষা পৃথক্ কালে অর্থাৎ ইচ্ছাদির উৎপত্তির পূর্ব্যকালেও আত্মা ছিল। এবং ইচ্ছাদির বিনাশের পরকালেও আত্মা থাকিবে। এমত অবস্থায় যদি বলা হয় যে আত্মার সহিত অপৃথক্কালত্বই আত্মার দহিত ইচ্ছাদির অযুতদিদ্ধত্ব, তাহা হইলে ইচ্ছাদির নিত্যত্বের আপত্তি হইতে পারে। কারণ, আত্মা অনাদি, ইচ্ছাদি আত্মার দহিত অপৃথক্কাল হইলে আত্ম-গত প্রম-মহৎ পরিমাণের ন্যায় আত্মগত ইচ্ছাদিও অনাদি বা নিত্য হইবে। আত্মগত ইচ্ছাদি নিত্য হইলে আত্মার মুক্তি হইতে পারে না। যেহেতু, আত্মগত সমস্ত বিশেষ গুণের বিনাশ মুক্তি বলিয়া ন্যায়মতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। অপৃথক্দেশত্বই অযুতসিদ্ধত্ব, ইহাও বলিবার উপায় নাই। কেন না ভাহা হইলে তন্ত্র ও পটের অযুতসিদ্ধত্ব হইতে পারে না। কারণ, পট-তন্তু-সমবেত। তন্ত্র--অংশু-সমবেত। হৃতরাং তন্তু ও পটের দেশ, কিনা, অবস্থিতি স্থান—পৃথক্ পৃথক্ হইতেছে। যদি বলা হয় যে, অপৃথক্-স্বভাবত্বই অযুত্সিদ্ধত্ব, তাহা হইলে ষাহাতে যাহার সমবায় থাকে তত্নভয় অপুথক্সভাব হইলে

তত্ত্তর অভিন্ন হইয়া পড়ে। স্বভাবভেদেই পদার্থের ভেদ হয়। স্বভাবের অভেদ হইলে ভেদ পক্ষ সমর্থিত হইতে পারে না।

আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। ন্যায়মতে সমবায় নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া অঙ্গীকৃত হইয়াছে। সমবায় নিত্য সম্বন্ধ হইলে সমবায়-সম্বন্ধ-যুক্ত দ্রব্য গুণাদির সম্বন্ধ নিত্য-বলিয়া স্বীকার করিতে হইতেছে অর্থাৎ দ্রব্যগুণাদি নিতা সম্বন্ধযুক্ত, কোন কালে তাহাদের সংবন্ধের অভাব নাই, ইহা শ্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু ঘটদ্রব্য ও তদগতরূপাদিগুণ উভয় অনিত্য—উভয়েরই বিনাশ আছে। অথচ তাহাদের সংবন্ধ নিত্য অর্থাৎ যাহাদের সংবন্ধ, তাহারা অনিত্য, কিন্তু তাহাদের সংবন্ধ নিত্য, এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ঔচিত্যানো-চিত্য স্বধীগণ বিবেচনা করিবেন। একথা বলা যাইতে পারে যে, দ্রব্য ও গুণের সংবন্ধ নিত্য হইলে দ্রব্যগুণাদির ভেদ বা পৃথকৃত্ব কোন কালেই উপলব্ধ হইতে পারে না। স্থতরাং তদ্ধারা ন্যায়দিদ্ধান্ত সমর্থিত না হইয়া বেদান্ত দিদ্ধান্তই সমর্থিত হইতেছে। দ্রব্যগুণের ভেদ নাই, দ্রব্য ও গুণ পৃথক্ পদার্থ নহে, ইহাই বেদান্ত সিদ্ধান্ত। যদি বলা হয় যে যাহার সহিত যাহার সংযোগ ও বিভাগ নাই তাহাদের অযুতসিদ্ধি আছে। অর্থাৎ সংযোগ বিভাগের অযোগ্যত্বই অযুতসিদ্ধত্ব। দ্রব্যের ও গুণের সংযোগ বিভাগ নাই, এই জন্ম দ্রব্য ও গুণ অযুতসিদ্ধ। তাহা হইলে শরীর ও শরীরাবয়ব হস্তের অযুত-সিদ্ধত্ব হুইতে পারে না। কেন না, ইচ্ছামত শরীরের প্রদেশ বিশেষের সহিত হস্তের সংযোগ বিভাগ হইয়া থাকে ইহা সকলেই অবগত আছেন। বস্তুগত্যা আত্মার সহিত মনের

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৬১ সংযোগ হইতে পারে না, সমবায় নামক কোন পদার্থের অন্তিত্ব নাই, ইহা প্রস্তাবান্তরে বলিয়াছি। স্থাগণ এম্বলে তাহা স্মরণ করিবেন।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, ইচ্ছাদি গুণ অনিত্য আত্মা নিতা। ইহা নৈয়ায়িকদিগের সিদ্ধান্ত। অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম হইতে পারে না। অনুমান করা যাইতে পারে যে, অনিত্য রূপাদি গুণ যেমন নিত্য আত্মার ধর্ম নহে. অনিত্য ইচ্ছাদি গুণও সেইরূপ নিত্য আত্মার ধর্ম নছে। নৈয়ায়িকেরা বলিতে পারেন যে, অনিত্য শব্দ নিত্য আকাশের ধর্ম, ইহা দেখা যাইতেছে। স্নতরাং অনিত্য পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম নহে, এ অনুমান যধার্থ বা অলাল হইতেছে না। নৈয়ায়িক সভাতে নৈয়ায়িকদিগের के छेक्कि मभौहीन विनया विद्युहिए इटेंद्र वर्ते. किन्तु ज्ञान मार्गितक मिराव निकृष छैं। मुशौहीन विलया विरव्हिण इटेरव না। মীমাংসক মতে শব্দ অনিত্য নহে শব্দ নিত্য। বেদান্ত মতে আকাশ নিতা নহে আকাশ অনিতা। স্বতরাং অনিতা পদার্থ নিত্য পদার্থের ধর্ম হইতে পারে না, এই অনুমানে কোনরূপ ব্যভিচার হইতেছে না। আরও বলা যাইতে পারে যে. দেহ ও ফলাদি, অনিত্য-রূপাদি-গুণের আশ্রয় অথচ অনিতা। অতএব আত্মা-অনিতা-ইচ্ছাদিগুণের আত্রয় হইলে আত্মাও দেহ ফলাদির ন্যায় অনিত্য হইতে পারে। কেবল তাহাই নহে। অনিত্য গুণের আশ্রয় দেহ ফলাদি সাবয়ব ও বিকারী। আত্মা অনিত্যগুণের আশ্রয় হইলে দেহফলাদির ন্যায় আত্মাও সাবয়ব ও বিকারী হইতে পারে।

ন্যায়মতে আত্মার সাবয়বত্ব প্রদক্ষ ও বিকারিত্ব প্রদক্ষ এই দোষভ্বয় অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। স্থানগণ বুঝিতে পারিতে-ছেন যে, যুক্তিভারা আত্মার গুণবতা প্রতিপন্ন হয় না। বরং ক্রুক্ত কিপ্ত গত্বই প্রতিপন্ন হয়। অধিকস্ত নৈয়ায়িক দিগের তর্ক ক্রুতিবিরুদ্ধ। প্রতিবিরুদ্ধ তর্ক নৈয়ায়িকেরাও প্রমাণ বালয়া স্বীকার করেন না। অথচ তাঁহারা ক্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করেন, ইহা আশ্চর্য্য বটে। প্রাতিবিরুদ্ধ বিলয়াছেন—

कामः सङ्घल्पोविचिकित्सा यदाऽयदा धृतिरधृतिङ्की-धीर्भीरित्येतत् सर्वे मनएव ।

অর্থাৎ স্ত্রীগোচর অভিলাষাদি, প্রত্যুপস্থিত বিষয়ের নালপীতাদিভেদে কল্পনা, সংশয়, শান্ত্র এবং দেবতাদিতে আস্তিক্য বুদ্ধি, তাহার বৈপরীত্য অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে অনাস্তিক্য বুদ্ধি, হৈর্য্য, অধৈর্য্য, লজ্জা, প্রজ্ঞা ও ভয় ইত্যাদি মনের রূপান্তর। মন কামাদিরপে পরিণত হয় অর্থাৎ এ সমস্তই মনের ধর্ম। ন্যায়মতে কিন্তু কামাদি আত্মধর্মরপে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। নিয়ায়িক আচার্য্যেরা বলেন যে, কামাদি মনোজন্ম, এই অভিপ্রায়ে উক্ত শ্রুতিতে কামাদিকে মন বলা হইয়াছে। কামাদি মনের ধর্ম ইহা উক্ত শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। কেন নহে, তাহার কোন হেছু প্রদর্শিত নাই। যাহারা বিবেচনা করেন যে, যুক্তি দ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব দিদ্ধ হইয়াছে স্কুতরাং উক্ত শ্রুতিতে মনঃশব্দের অর্থ মনোধর্ম নহে কিন্তু মনোজন্ম। তাঁহাদের বিবেচনা সঙ্গত হয় নাই। কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব দিদ্ধ হয় না, ইহা

দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদাস্কমতের উপাদেয়তা। ৬৩

প্রতিপন্ন হইয়াছে। স্থায়মতে ইতরেতরাশ্রয় দোষও অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, যুক্তিদ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব
দিদ্ধ হইলে উক্ত শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করা যাইরে। পক্ষান্তরে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা না করিলে যুক্তি দ্বারা কামাদির আত্মধর্মত্ব সমর্থিত হইতে পারে না। কেন না, শ্রুতিবিরুদ্ধ
যুক্তি প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। বিবেচনা করা
উচিত যে, শ্রুতিবিরোধ হয় বলিয়া যুক্তির অপ্রামাণ্যের
আপত্তি উঠিয়াছে, অথচ নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ যুক্তি অবলম্বনে
শ্রুতির অর্থান্তর করিতে সমুদ্যত হইয়াছেন। ইহা কতদ্র
সঙ্গত, স্থবীগণ তাহার বিচার করিবেন। উক্ত শ্রুতির
অর্থান্তর করিলেও শ্রুতান্তর-বিরোধ নিবারণ করিবার উপায়
নাই। কেন না,

कामा येख इदि खिताः। इदये श्रोव क्पाणि प्रतिष्ठितानि।

অর্থাৎ কাম সকল হৃদয়ে অবস্থিত। হৃদয়েই রূপ
প্রতিষ্ঠিত। ইত্যাদি প্রুতিতে কামাদির হৃদয়াশ্রিতত্ব
স্পান্ত ভাষায় বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রুতিতে দ্রুরেই দ্ধার
এই 'এব' শব্দ নির্দেশ পূর্বক অবধারণ দ্বারা কামাদির
আত্মাশ্রেয়র ব্যবচ্ছেদ করা হইয়াছে। নেয়য়িক আচার্মান্ত
গণ কেবল তর্কের সাহায়েয় কামাদির আত্মাশ্রিতত্ব প্রতিপন্ন
করিতে সমুদ্যত ইইয়াছেয়। কিন্তু কেবল তর্কের দারা
এতাদৃশ সূক্ষম বিষয়ের তব্য নির্ণয় করা যাইতে পারেনা।
সাংখ্য, নেয়ায়িক, বৌদ্ধ, অর্হত প্রভৃতি তার্কিকগণ কেবল
তর্কবলে আত্মতত্ব নিরূপণ করিতে যাইয়া পরস্পার বিরুদ্ধ

সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, আত্মতত্ত্ব কেবল তর্ক-গম্য নহে। তার্কিকদিগের পরস্পর বিরোধ নিবারণ করিবার উপায় নাই। স্থতরাং শ্রুত্যকুসারে আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করাই দঙ্গত। পূর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন,—

विवदत्स्वेव निःचिप्य विरोधोद्भवकारणम् । तैः संरचितसद्बुष्ठिः सुखं निर्व्वाति वेदवित्।

ইহার তাৎপর্য্য এই—তার্কিকেরা পরস্পার পরস্পারের মতের খণ্ডন করিয়াছেন। স্থতরাং বেদান্তীর পক্ষে তার্কিক-দিগের মতের দোষোদ্ভাবন করা অনাবশ্যক। পরস্পর বিবদমান তার্কিকদিগের প্রতিই তাঁহাদের মতের দোষোদ্রা-বনের ভার দিয়া বেদান্তী অনায়াদে শান্তিলাভ করেন। বেদান্তীর সদৃদ্ধি অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধ তত্ত্বনির্ণয় তার্কিকেরা রক্ষা করেন। বেদান্তী দেখিতে পান যে, তার্কিকেরা তর্ক-বলে তত্ত্বনির্ণয় করিতে যাইয়া সকলেই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন এবং পরস্পর বিবদমান হইতেছেন তত্ত্ব নির্ণয় করিতে পারিতেছেন না। তদ্ধারা বেদাস্তীর সদ্বৃদ্ধি রক্ষিত হয় সন্দেহ নাই। কেন না, তার্কিকদিগের পরস্পুর বিবাদ দেখিয়া তিনি বুঝিতে পারেন যে, কেবল তর্কবলে সূক্ষতত্ত্ব নিৰ্ণীত হইতে পারে না। এইরূপ বুঝিয়া তিনি বেদান্তমতের প্রতি নির্ভর করিতে সক্ষম হন্। স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, বেদাস্ত মত কেবল শ্রুণতিসিদ্ধ নহে, কিন্তু যুক্তিযুক্তও বটে। অতএব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন এবং বেদান্ত মতে নির্ভর করা সর্ব্বথা সমীচীন। ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। পূর্ব্বোক্ত দর্শনকারদের মতভেদ ও বেদান্তমতের উপাদেয়তা। ৬৫
মোক্ষধর্ম বচনে উক্ত হইয়াছে যে, নানাবিধ ন্যায়তন্ত্রের মধ্যে
যাহা—হেতু, আগম ও সদাচারযুক্ত, তাহাই উপাস্ত। বেদান্ত
মত যুক্তিযুক্ত, শাস্ত্রসিদ্ধ এবং সদাচারোপেত। মহাপ্রামাণিক অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য অন্যান্য মত পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

তৃতীয় লেক্চর।

ঋষিদের ভ্রান্তি আছে কি না ?

আত্মার সংবন্ধে দর্শনসকলের মত পরস্পার বিরুদ্ধ হইলেও পূর্ব্বাচার্য্যগণ বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন, ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে। তৎসংবন্ধে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। দর্শনশাস্ত্রে অল্পবিস্তর যুক্তিদারা বক্তক্ত বিষয়ের সমর্থন দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন শ্রুতিপ্রধান, অপরা-পর দর্শনগুলি যুক্তিপ্রধান। যুক্তিই তাহাদের মূল ভিত্তি। যুক্তি—ব্যবস্থিত হইতে পারে না, ইহা সকলেই স্বীকার করি-বেন। আমি যুক্তি দারা যাহা স্থির করিলাম, আমা অপেকা। তাক্লবৃদ্ধি অপর ব্যক্তি অন্যবিধ যুক্তির উপন্যাস করিয়া আমার দিকান্ত বিপর্যান্ত করিলেন, আমার উদ্ভাবিত যুক্তি বিচুর্ণিত করিয়া দিলেন, ইহার উদাহরণ বিরল নহে। স্থতরাং ন্যায়াদি দর্শনে মতভেদ দৃষ্ট হইতে পারে, ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছুই নাই। ন্যায়দর্শনের মতে তত্ত্বনির্ণয় যেমন কথার উদ্দেশ্য, বিজয় অর্থাৎ প্রতিপক্ষের পরাজয়সম্পাদনও সেইরূপ কথার উদ্দেশ্য। কথা তিন প্রকার, বাদ, জল্প ও বিতগু। বাদের ফল তত্ত্বনির্ণয়, জল্ল ও বিতণ্ডার ফল পরপরাজয়। গোত্ম বলেন—

> तत्त्वाध्वयसायसंरचणार्यं जल्पवितग्रे बीजप्ररोष्ट-संरचणार्थं कग्टकग्राखावरणवत्।

বীজোদ্ধৃত অস্কুরের রক্ষার জন্য যেমন কণ্টক-শাখা-দ্বারা ক্ষেত্র আরত করিতে হয়, সেইরূপ তত্ত্বনির্ণয়ের রক্ষার জন্য জল্প ও বিতণ্ডার সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। গৌত্তম আরও বলেন—

ताभ्यां विग्रह्य कथनम्।

অর্থাৎ জল্ল ও বিতণ্ডা দারা বিবাদপূর্বক কথার অব-তারণা করিবে। বেদান্তদর্শনেও প্রচুর পরিমাণে যুক্তির বা তর্কের উপন্যাস আছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাস নাই। প্রতির অবিরোধি-তর্কেরই উপন্যাস আছে। পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলেন—

वेदान्तवाक्यमीमांसा तदविरोधितकींपकरणा नि:स्रेयसप्रयोजना प्रस्तूयते।

অর্থাৎ মুক্তিফলের জন্য বেদান্তের অবিরোধি-তর্করূপ
উপকরণের সহিত বেদান্তবাক্যসকলের উৎকৃষ্ট বিচার আরক্ত
হইতেছে। প্রধানত শ্রুতির তাৎপর্য্য নিরূপণের জন্যই
বেদান্তদর্শনে তর্কের সাহায্য লওয়া হইয়াছে। কেবল তর্কের
সাহায্যে কোন সিদ্ধান্ত করা হয় নাই। শ্রুতির তাৎপর্য্য
নির্ণয় করাই বেদান্তদর্শনের উদ্দেশ্য। ভাষ্যকার বলেন,—
वিরান্দরাক্যানাদির্দ্দর্শ্য নিরুদ্ধিরাল্য মান্ধা দ্বর্দ্ধান্ত বা দ্বর্দা।
কিবলাসির্যুদ্ধিনা ক্রিব্ বিরাল্য বাধ্বির্যুদ্ধিরাল্য বা দ্বর্দা।

অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলের তাৎপর্য্য নিরূপণ করিবার জন্য বেদান্তদর্শন প্রণীত হইয়াছে। তর্কশাস্ত্রের ন্যায় কেবল যুক্তি দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত সিদ্ধ করিবার জন্য বা দূষিত করি-বার জন্য বেদান্তশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হয় নাই। বেদান্তদর্শন বাদ-

কথাত্মক, টীকাকারেররা ইহা মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন। ফলতঃ বেদাক্ষদর্শনে প্রুতির তাৎপর্যার্থ নির্ণীত হইয়াছে। ন্যায়াদি দর্শনে প্রুতির তাৎপর্যার্থ নির্ণীত হয় নাই। কেবল যক্তি कर्कनावा अभिकास मगर्थन कहा इटेग्राट । नाग्रांनि नर्भन श्राय-ৰাক্য বটে। পরস্তু ঋষিবাক্য বলিয়া উহা স্মৃতি মধ্যে পরি-গণিত হইবে। শ্রুতিরূপে পরিগণিত হইবে না। পক্ষান্তরে বেদান্তদর্শনে শ্রুতিসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনকে শ্রুতিভাষ্য বলিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না। বেদান্তদর্শনের সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপদেশ, ন্যায়াদি দর্শনের সিদ্ধান্ত স্মৃতির উপদেশ। শ্রুতির ও স্মৃতির মত পরস্পার-বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলে স্মৃতির মতের অসুসরণ না করিয়া শ্রুতির মতের অমুসরণ করা কর্ত্তব্য, ইহা সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অতএব আত্ম-তত্ত্ব বিষয়ে অন্যান্য দর্শনের মত উপেক্ষা করিয়া বেদান্ত-দর্শনের মতের অনুসরণ করা দর্ববথা সমীচীন, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে ন।

আপত্তি হইতে পারে যে, শ্রুতিসকলের পরস্পর বিরোধ হইলে প্রবল শ্রুতি দ্বারা কিনা নিরবকাল শ্রুতি দ্বারা হর্বল শ্রুতি কিনা সাবকাশ শ্রুতি বাধিত হয়। অর্থাৎ প্রবল শ্রুতি অমুসারে হর্বল শ্রুতির লক্ষণাদি দ্বারা অর্থান্তর কল্পনা করিতে হয়। যদি তাহাই হইল, তবে তর্কের সহিত শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হইলেও নিরবকাশ-তর্কের বলে সাবকাশ শ্রুতি লক্ষণাদি দ্বারা অর্থান্তরে নীত হইতে পারে। প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দ্বারা তর্ক অপ্রত্যক্ষ বিষয় সমর্থন করে, স্কতরাং অমুভবের সহিত তর্কের সংবন্ধ নিকটতর। অমু-

ভবের সহিত শ্রুতির সংবন্ধ সন্নিকৃষ্ট নহে। কিন্তু বিপ্রকৃষ্ট। কেন না, শ্রুতি পরোক্ষরূপে অর্থের প্রতিপাদন করে। স্থতরাং তর্কবিরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা করাই উচিত হইতেছে। এতছুত্তরে বক্তব্য এই যে, তর্ক যদি প্রতাতির ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইত. তবে তর্কের অনুরোধে শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা সঙ্গত হইতে পারিত। তাহা ত নহে। অধিকন্ত, শ্রুতি—দোষ-বিনিমু ক্ত, তর্ক—দোষ-বিনিমু ক্ত নছে। শাস্ত্রোত্থাপিত তর্ক-দোষ-বিনিমুক্ত হইতে পারে বটে কিন্তু পুরুষবৃদ্ধি দারা উৎ-প্রেক্ষিত তর্ক—দোষ-বিনিম্ম্ ক্র ইইতে পারে না। তর্কে দোষের সম্ভাবনা আছে। স্থতরাং তর্ক-সম্ভাবিত-দোষ। শ্রুতি নির্দ্ধোষ। তাহা হইলে সম্ভাবিতদোষ-তর্কের অনুরোধে নির্দোষ-শ্রুতির অর্থান্তর কল্পনা অতীব অসঙ্গত। এই জন্য তার্কিকেরাও শাস্ত্রবিরুদ্ধ তর্কের প্রামাণ্য স্বীকার করেন नारे। (वनान्तुनर्भरनत ठर्क-शाम गाःशामि ठार्किकमिर्गत তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে এস্থলে তাহা আলোচিত হইল না। ভগবান মন্ত্র বলিয়াছেন.—

षावं धर्मापटेमच वेदमास्ताविरोधिना। यस्त्रजेंगानुसन्धत्ते स धर्मां वेट नेतरः॥

যিনি বেদশান্ত্রের অবিরোধি-তর্কদারা বেদ ও স্মৃতির আলোচনা করেন, তিনি ধর্ম জানিতে পারেন। ত্রুতি স্বয়ং বলিয়াছেন,—

नैवा तर्वीण मतिरापनेया।

আত্মবিষয়িণী মতি তর্কদারা প্রাপ্য নছে। আধ্নিক বৈষ্ণব কবি বলিয়াছেন— বিশ্বাদে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

দেখা যাইতেছে যে, বেদবিরোধী তর্ক—শ্রুতি ও সদাচারে অনাদৃত।

সে যাহা হউক। আত্মতত্ত্ববিষয়ে শ্রুত্যুক্ত বেদাস্তদর্শনের মত আদরণীয়। শ্রুতিবিরদ্ধ অপরাপর দর্শনের মত উপেক্ষ-পীয়। ইহা প্রতিপন্ন হইল। মীমাংসাদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে শ্রুতি তাৎপর্য্যই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তন্মধ্যে মীমাংসাদর্শনে কর্মকাণ্ডীয় শ্রুতির এবং বেদান্তদর্শনে জ্ঞানকাণ্ডীয় শ্রুতির অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। ঐ তুইটী দর্শনের মূল ভিত্তি শ্রুতি। অপরাপর দর্শনে কচিৎ কোন স্থলে প্রমাণরূপে শ্রুতির উপ-न्याम श्रियार वरहे, अतस्त धांन्जार्थ-निर्वय जाशास्त्र छएनश्र নহে। যুক্তিই ঐ সমস্ত দর্শনের মূল ভিত্তি। স্থতরাং তাহাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ মত থাকিতে পারে, ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছু নাই। অন্যান্য দর্শনের মূলভিত্তি যুক্তি ইহা বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে, পুরুষবুদ্ধির উৎ-প্রেক্ষাই অন্যান্য দর্শনের মূলভিত্তি। পক্ষান্তরে বেদান্ত-দর্শনের মূল ভিত্তি শ্রুতি বা বেদ। পুরুষের কল্পনা অপেকা বেদের উপদেশ সহস্রগুণে আদরণীয় হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। স্থতরাং অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিবার বিষয়ে কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। অপরাপর দর্শনের মত পুরুষকল্পনামূলক বলিয়াই দয়ালু ঋষি ঐ সকল দর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিবার উপদেশ দিয়াছেন। পরাশর কৃত উপপুরাণে বলা হইয়াছে—

भचपादप्रणीते च काणादे सांस्थ्ययोगयोः। त्याच्यः युतिविषदांशः युत्येकशरणैर्नृभिः॥ जैमिनीये च वैयासे विषदांशो न कश्चन। युत्या वेदार्थविज्ञाने युतिपारं गती हि तो॥

ইহার তাৎপর্য্য এই, অক্ষপাদপ্রণীত দর্শন অর্থাৎ ন্যায়-मर्नन. कानाम मर्नन अशिष दित्याधिक मर्नन, मारशामर्नन **এ**वर যোগদর্শন অর্থাৎ পাতঞ্জল দর্শন, এই সকল দর্শনের কোন. কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ। শ্রুত্যেকশরণ অর্থাৎ যাঁহারা শ্রুতিকেই একমাত্র রক্ষাকর্তারূপে বিবেচনা করেন, তাঁহারা অর্থাৎ আর্যোরা ন্যায়াদিদর্শনের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিবেন। জৈমিনীয় দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শনে এবং বৈয়াস দর্শনে অর্থাৎ বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ কোনও অংশ নাই। कात्रन, त्वनार्र्यत्र विজ्ञानविषयः वर्षा (वर्नार्थ উত্তমরূপে জানিবার জন্য জৈমিনি ও ব্যাস শ্রুতির পারগামী হইয়াছেন। প্রাসিদ্ধ দার্শনিক উদয়নাচার্য্য অপরাপর দর্শনের মত অনাদর করিয়া বেদান্তমতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন ইহা পূর্বের বলিয়াছি। পরাশর বলিতেছেন অন্যান্য দর্শনে কোন কোন অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধও আছে। এ অবস্থায় মহাজন-দিগের উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগপূর্বক নিঃশঙ্কচিত্তে আমরা বেদান্তদর্শনের মতের অনুসরণ করিতে পারি। তাহাতে কিছুমাত্র অনিষ্টাপাতের আশঙ্কা নাই। বরং বেদান্তদর্শনের মতে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অন্যান্য দর্শনের মতের অমুদরণ করিলে অনিষ্ঠাপা-তের আশঙ্কা আছে, ইহা সাহস সহকারে বলিতে পারা যায়।

এখন একটা বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক হইতেছে। তাহা এই। উল্লিখিত প্রমাণ অনুসারে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, অপন্নাপর দর্শনে অর্থাৎ মীমাংসাদর্শন এবং বেদান্তদর্শন ভিন্ন অন্যান্য দর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে। যে সকল জ্ঞাংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ ঐ সকল অংশ অবশ্য ভ্রমাত্মক বলিতে হইতেছে। কেন না, যাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা যথার্থ হইতে পোরে না। দার্শনিকদিগের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যথার্থ হইলে শ্রুতিকে ভ্রমাত্মক বলিতে হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। কারণ, শ্রুতি দার্শনিকদিগেরও উপজীব্য। তাঁহারাও শ্রুতির মত শিরোধার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মতেও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের প্রামাণ্য নাই। স্বতরাং প্রুতি ভ্রমাত্মক ইহা না বলিয়া দর্শনকর্ভাদিগের প্রতিবিরুদ্ধ মত ভ্রমাত্মক ইহাই বলিতে হইতেছে। বলিতে হইতেছে যে, দর্শনকর্তাদের মত যেন্ত্রলে শ্রুতিবিরুদ্ধ হইয়াছে. সেন্ত্রলে তাঁহারা শ্রুতির প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন নাই। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, অস্মদাদির ন্যায় তাঁহাদেরও ভ্রমপ্রমাদ ছিল। হইতে পারে যে, আমরা যেরূপ পদে পদে ভ্রান্ত হই, তাঁহারা **मित्रिय क्रिक्ट क्रिक्ट मा।** कैशिए क्रिक्ट क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्रिक क्रिक्ट क्रिक क्र ছইত। কিন্তু অধিক হউক বা অল্ল হউক তাঁহাদেরও ভ্ৰমপ্ৰমাদ ছিল ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

ঋষিদের ভ্রমপ্রমাদ ছিল ইহা প্রতিপন্ন হইলে মহা বিল্লব উপস্থিত হইতেছে। যে ঋষিগণ দর্শনশান্ত্রের প্রণেতা, তাঁহারা ধর্ম্মদংহিতারও প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা দর্শন-শান্ত্রে ভুল করিয়া থাকিলে ধর্ম্মদংহিতাতে ভুল করেন নাই,

ইহার প্রমাণ কি? তাঁহাদের ধর্মসংহিতাতে একটীও ভুল আছে, ইহা স্বীকার করিলে ধর্মসংহিতার কোন উপ-দেশটী ভ্রমাত্মক, তাহা নিরূপণ করিবার যখন উপায় নাই, তথন ধর্মসংহিতার কোন উপদেশ অনুসারেই লোকে চলিতে পারে না। অধিকাংশ ধর্মানুষ্ঠানের ফল পারলো-কিক। উহা ইহলোকে পরিদৃষ্ট হয় না। ইহলোকিক ফলের প্রতি লোকের যেরূপ আস্থা দেখা যায়, পারলোকিক ফলের প্রতি অনেক স্থলে লোকের সেরূপ আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্মানুষ্ঠানে কায়ক্রেশ এবং অর্থব্যয় আছে। ্যে ধর্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তদ্বিষয়ক উপদেশটী যদি ভ্রমাত্মক হয়, তবে ফল ত হইবেই না অধিকন্ত সমস্ত পরিশ্রম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ হইবে। এ অবস্থায় বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা ধর্ম-সংহিতার মত অনুসারে কিরূপে কায়ক্রেশ ও অর্থব্যয় স্বীকার করিতে পারেন ? কবি বলিয়াছেন যে কুশাগ্র পরিমাণ গোগুত্র দ্বারা চুগ্ধ বিনষ্ট হয়। শাস্ত্রকার বলেন, বিন্দুমাত্র স্থরার স্পর্শ হইলে গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিতে হয়। লোকে বলে, আঁধার ঘরে সাপ সকল ঘরেই সাপ। বাস্তবিক অন্ধ-কারে গৃহে একটা দর্প থাকিলে উহা অবশ্য গৃহের একটা স্থানে আছে, দমস্ত গৃহে নাই, কিন্তু কোন্ স্থানে দৰ্প আছে, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই বলিয়া বুদ্ধিমান্ লোকে সমস্ত গৃহই বৰ্জ্জন করেন। প্রকৃত স্থলে ধর্মসংহিতাতে একটা উপদেশ ভ্ৰমাত্মক থাকিলেও কোন্ উপদেশটী ভ্ৰমাত্মক তাহা স্থির করিবার হেতু নাই বলিয়া সমস্ত উপদেশ অনাদৃত হওয়া উচিত। তাহা হইলে লোকযাত্রার সমুচ্ছেদ হইয়া পড়ে।

ইছার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। ঋষিদের প্রণাত কোন দর্শন বস্তুগত্যা ভ্রমাত্মক নহে, ইছা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পরেও প্রতিপন্ন হইবে। এখন তর্কমুখে স্বীকার করিয়া লওয়া যাউক যে ঋষিপ্রণীত দর্শনেও ভ্রম আছে। দর্শন-শাস্ত্র যুক্তি-শাস্ত্র। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার তারতম্য অনুসারে যুক্তির তারতম্য হইবে। ইহাতে বিশ্বয়ের বিষয় কিছু নাই। আমাদের মধ্যে যেমন বুদ্ধির তীক্ষতায় তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়, ঋষিদের মধ্যেও সেইরূপ বৃদ্ধির তীক্ষ-তার তারতমা থাকা অসম্ভাবনীয় বলা যাইতে পারে না। সচরাচর মহাত্মাগণ দাধনা দ্বারা ঋষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ^{*} যান্ধের মতে ঋষি শব্দের অর্থ অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী। ঋষিত্র— তপঃ-সিদ্ধি-সাপেক। সিদ্ধির তারতম্য অনুসারে অতীন্দ্রি-য়ার্থ দশনের তারতম্য হইবে, ইহাতে বিস্মায়ের বিষয় নাই। ম্বতরাং বুঝা যাইতেছে যে ঋষিদের মধ্যে সকলে সমানপ্রজ্ঞ ছিলেন না। ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, ঋষিত্ব প্রাপ্তির পূর্বেক তাঁহারাও তদানীন্তন লোক ছিলেন, স্নতরাং ইদানীন্তন লোকের ন্যায় তাঁহাদেরও বৃদ্ধির তীক্ষ্ণতার তারতম্য ছিল এ কথা বলিলে অপরাধী হইতে হইবে না। অনেক পৌরা-ণিক আখ্যায়িকাতে শুনা যায় যে, এক ঋষি সন্দেহ ভঞ্জনের জন্য অপর ঋষির নিকট উপস্থিত হইয়াছেন এবং তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। উপনিষদেও এতাদৃশ আখ্যায়িকা শ্রুত হয়। দেবতাদিগের মধ্যেও বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার তারতম্য আছে। সকল দেবতা সমান বুদ্ধিমান্ নহেন। এক দেবতা কোন বিষয়ে উপায় অবধারণ করিতে না পারিয়া অপর দেব-

তার নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছেন, গুরুতর বিষয়ের তথ্য
নির্ণয়ের জন্য দেবসভার অধিবেশন হইয়াছে ইহাও পৌরাণিক আখ্যায়িকাতে কথিত হইয়াছে। ঋষিগণ স্নামাদের
অপেক্ষা সহস্রগুণে বুদ্ধিমান্ হইলেও তাঁহারা সকলে সমান
বুদ্ধিমান্ ছিলেন না, স্তরাং তাঁহাদের মধ্যে এক জনের যুক্তি
অপর জনে খণ্ডন করিতে পারেন। শারীরক মীমাংসাতে
ভগবান্ বাদরায়ণ তর্কের অপ্রতিষ্ঠিতত্ব স্পৃষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। বার্তিককার বলেন,—

यंत्रेनानुमितोऽप्यर्थः कुग्रक्तैरनुमात्वभिः। मिथुक्ततरैरन्यैरन्यथैवीयपाद्यते॥

অর্থাৎ অনুমানকুশল অনুমাতারা যত্নপূর্ব্বক যেরূপে যে পদার্থের অনুমান করেন, তাঁহাদের অপেক্ষা অভিযুক্ততর অর্থাৎ সমধিক অনুমানকুশল অপর অনুমাতারা, তাহা অত্য-রূপে প্রতিপন্ধ করেন। যুক্তি আর অনুমান প্রকৃতপক্ষে এক কথা। তর্ক ছুই শ্রেণীতে বিভক্ত হুইতে পারে সন্তর্ক ও অসন্তর্ক। শাস্ত্রানুসারী এবং শাস্ত্রের অবিরোধী তর্ক, সন্তর্ক এবং শাস্ত্রবিরোধী তর্ক অসন্তর্ক। অসন্তর্কের অপর নাম শুক্ষতর্ক বা কুতর্ক। বিজ্ঞানায়ত নামক ব্রক্ষসূত্র ভাষ্যে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন,—

श्रुती च भेदवदभेदस्याप्यवगमात्तर्वे गैवात व्यवस्था ।

অর্থাৎ শ্রুণতিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ ও অভেদ উভয়ই বলা হইয়াছে। ভেদে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কি অভেদে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, তাহা তর্ক জারা ছির করিতে হইবে। শারীরক মীমাংসাভাব্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, শ্রুতির অর্থে সন্দেহ উপস্থিত হইলে কোন্ অর্থ টী যথার্থ কোন অর্থ টী যথার্থ নহে অর্থাভাস মাত্র, তর্কের দ্বারাই তাহার নির্ণয় করিতে হয়। কর্মমীমাংসা ও ব্রহ্মমীমাংসা শ্রুতির প্রকৃত অর্থনির্ণায়ক তর্ক ভিন্ন আর কিছু নহে। শ্রুবণের পর মননের বিধান করিয়া শ্রুতি—শ্রুত্যবিরোধি তর্কের আদর করিতে হইবে, ইহা জানাইতেছেন।

नेषा तर्नेण मतिरापनिया।

এতদ্বারা শুক্ষতকেঁর প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিয়াছেন। স্মৃতি বলিয়াছেন—

> अचिन्तराः खनु ये भावा न तांस्तर्नेण योजयेत्। प्रकृतिभ्यः परं यच तद्चिन्तरस्य नचणम्॥

অর্থাৎ অচিন্ত্য পদার্থে তর্কের যোজনা করিবে না। যাহা প্রকৃতি হইতে পর, তাহা অচিন্ত্য। আত্মতত্ত্ব স্বভাবত এতই গম্ভীর যে শাস্ত্র ভিন্ন কেবল তর্কদ্বারা তদ্বিষয়ে কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অসম্ভব। ভগবান বলিয়াছেন—

न मे विद: सुरगणाः प्रभवं न सह्षयः।

অর্থাৎ দেবগণ এবং মহর্ষিগণ আমার প্রভাব জানিতে পারেন না। অতএব আত্মতত্ত্ব বিষয়ে তার্কিক ঋষিদের তর্কসমর্থিত-মতের অনাদর করিলে অপরাধ হইবে না। সে যাহা
হউক্। কর্মমীমাংসার এবং ব্রহ্মমীমাংসার মুখ্য উদ্দেশ্য,
ক্রুত্যর্থ নির্ণয়, তাহাতে ক্রুত্তির অনুসারী ও অবিরোধী তর্ক
বৃৎপাদিত হইয়াছে। ক্রুত্যর্থ নির্ণয় অন্যান্য দর্শনের উদ্দেশ্য
নহে। ক্রুত্তিনিরপেক্ষ তর্কদারা পদার্থসমর্থন করাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। স্কুত্রাং তাহাতে ক্রুত্তিবিরুদ্ধে তর্কের

সন্তাব থাকিতে পারে। ইহাতে বিশ্বত হইবার কারণ নাই। অন্যান্য দর্শনকর্তা ঋষিগণ শ্রুতার্থ নির্ণয়ে যতু না করিয়া প্রধা-নত তর্কবলে পদার্থ নির্ণয় করিতে কেন প্রবৃত্ত হইলেন ? এ প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর তাঁহারাই দিতে পারেন। তবে ইহা বলিলে অসম্বত হইবে না যে, লোকের রুচি একরূপ নহে। যাঁহারা শাস্ত্রের প্রতি তাদৃশ আস্থাবান নহেন, তাঁহাদের নিকট শ্রুতির ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে কোনরূপ ফলের আশা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তর্কের এমন মোহিনী-শক্তি আছে যে, শ্রুতির প্রতি আস্থাবান না হইলেও সকলেই তর্কের প্রতি আস্থাপ্রদর্শন না করিয়া পারেন না। দয়ালু মহর্ষি-গণ কেবল তর্কের দ্বারা চার্ক্বাকাদির কুতর্ক নিবারণপূর্ব্বক মন্দপ্রজ্ঞদিগকে ক্রমে শ্রুতিমার্গের নিকটবর্ত্তী করিবার জন্য শ্রুতিনিরপেক্ষ তর্ক দ্বারা তাহাদিগকে প্রবুদ্ধ করিতে এবং চার্কাকাদির অসভর্কের প্রতি বীতপ্রদ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বেদবিরুদ্ধবাদী চার্কাকাদিকে নিরাস করিবার জন্য এবং তাহাদের তর্কের অসারতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য শ্রুতিব্যাখ্যার অবতারণা করিলে অবিবেচকের কার্য্য করা হইত। তজ্জনা শ্রুতি নিরপেক্ষ তর্কের অবতারণা সর্ব্বথা স্মাচীন হইয়াছে। কলাচিৎ কচিৎ প্রমাণরূপে এক আধটী শ্রুতির উপন্যাস ধর্ত্তব্য নহে। কেন না, যেস্থলে প্রমাণরূপে শ্রুতি উপন্যস্ত হইয়াছে, দেস্থলে যুক্তিও প্রদর্শিত হইয়াছে, কেবল শ্রুতি প্রমাণের উপর নির্ভর করা হয় নাই। এরূপ এক আধটা শ্রুতি—চার্কাকও প্রমাণরূপে উপন্যস্ত করিয়াছেন। অন্যান্য দর্শনে অবান্তর বিষয়েই কদাচিৎ শ্রুতির সংবাদ

দেওয়া হইয়াছে। মুখ্যবিষয়ে কেবল তর্কের অবতারণাই করা হইয়াছে। যাহারা শ্রুতিকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করে ना. (क्वून उटक्त था ि निर्ध्त करत, जाशांनिगरक अतास করিবার জন্য শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের উপন্যাস দোষাবহ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু আস্তিকমতে শ্রুতি সর্বাপেকা বলবৎ প্রমাণ। এই জন্য প্রাশর তাঁহাদিগকে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। মীমাংসাদর্শনে ও বেদান্তদর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নাই বলিয়া নির্ভয়ে এই তুই দর্শনের মতানুসারে চলিতে ইঙ্গিত করিয়াছেন। নৈয়া-য়িক আচার্য্যগণও শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের অপ্রামাণ্য মুক্তকঠে ঘোষণা করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্যের মতে বেদান্তদর্শন মোক্ষ-নগরীর গোপুর বা পুরস্বার। নগরী রক্ষার জন্য যেমন বহি-प्रिंग रामानित्य थारक। रामित्कता भक्तरक नगतीत পুরদারে উপস্থিত হইতে দেয় না—পুরদারকে শক্রর আক্র-মণ হইতে রক্ষা করে। অপরাপর দর্শন সেইরূপ মোক্ষ-নগরীর পুরদ্বারের রক্ষা করিতেছে। চার্ক্বাকাদি শক্রবর্গকে পুরদ্বার আক্রমণ করিতে দিতেছে না ইহা পূর্বের বলিয়াছি। যেরপ বলা হইল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে, দর্শনপ্রণেতৃ-গণ ভ্রমবশত স্বস্থ দর্শনে শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের সন্ধ্রিবেশ করিয়া-ছেন ইহার প্রমাণ নাই। তর্কনৈপুণ্যাভিমানি-কুতার্কিক-দিগকে পরাস্ত করিবার জন্য ইচ্ছাপূর্বক শ্রুতিবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়াছেন ইহাও অনায়াদে বলা যাইতে পারে ৷

যদি তর্কমুখে স্বীকার করা যায় যে দর্শনপ্রণয়নকালে ক্রচিৎ তাঁহাদের পদস্থলন হইয়াছে—কোনস্থলে তাঁহারাও ভ্রান্ত

হইয়াছেন, স্থতরাং তাঁহাদের ধর্মসংহিতাতেও চুই একটী ভ্রম থাকা অসম্ভব নহে। তথাপি ইহা বলা যাইতে পারে যে, তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্রের শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ যেমন শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা দ্বারাই নির্ণীত হয়, সেইরূপ তাঁহাদের ধর্ম্মদংহিতাগত শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশও শ্রুতির তাৎপর্য্য পর্য্যালো-চনা দারাই নির্ণীত হইতে পারে। শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ নির্ণীত হইলে ঐ অংশমাত্র পরিত্যাগ করিয়া অপরাপর সমস্ত অংশ. নিঃসন্দেহে গ্রহণ করা যাইতে পারে। মীমাংসাভাষ্যকার_্ আচার্য্য শবর স্বামী বলিয়াছেন যে, ধর্মসংহিতার শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ পরিত্যাজ্য। কিন্তু বর্ত্তিকাকার কুমারিল ভট্ট ধর্ম-সংহিতাতে শ্রুতিবিরুদ্ধ অংশ আছে ; ইহা আদে স্বীকার করেন নাই। তিনি বিবেচনা করেন যে, ধর্মসংহিতাতে শ্রুতিবিরোধের গন্ধমাত্রও নাই। ভাষ্যকার শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া যে কতিপয় ঋষিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া তৎপ্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে উপদেশ দিয়াছেন: বার্ত্তিককার তাহা স্বীকার করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন যে, ঐ সকল বাক্য শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে কিন্তু শ্রুতিমূলক বা শ্রুত্যসুগত। ঐ সকল বাক্যের মূলভূত শ্রুতি বার্ত্তিককার উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন এবং ততুপলক্ষে ভাষ্যকারকে উপহাস করিতেও ত্রুটী করেন নাই। এ সমস্ত কথা প্রস্তাবা-ন্তব্যে কথিত হইয়াছে। স্থধীগণ তাহা স্মরণ করিবেন। বুঝা যাইতেছে যে, ঋষিদের দর্শনশাস্ত্রে ভ্রমের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও তাঁহাদের ধর্মসংহিতাতে ভ্রমপ্রমাদ নাই, ইহা অনায়াদে বলা যাইতে পারে।

জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, যাঁহারা দর্শনশান্তের প্রণয়নকালে ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, তাঁহারা যে ধর্ম্মাংহিতার প্রণয়নকালে ভ্রমের বশবর্তী হন নাই, তাহার প্রমাণ কি? প্রমাণ পরে বিরত হইতেছে। প্রশ্নকর্তাকেও জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মাংহিতার প্রণয়নকালে তাঁহারা যে ভ্রমের বশবর্তী হইয়াছেন, প্রশ্নকর্তা কি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন ? প্রশ্নকর্তা অবশ্যই তাহা প্রমাণ করিতে পারেন না। দর্শনশাস্ত্রে ছই একটা ভ্রম দেখিয়া ধর্ম্মাংহিতাতেও ছই একটা ভ্রম থাকিতে পারে এইরূপ সম্ভাবনা করেন মাত্র। কিস্তু যে একস্থলে ভ্রান্ত হইয়াছে, সে স্থলান্তরেও ভ্রান্ত হই অপ্রদের কল্পনা। লোকে নিজ নিজ কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ঐ কল্পনার অসারতা বুঝিতে পারিবেন। অধিকন্তু সম্ভাবনা প্রমাণ নহে। সম্ভাবনা অনুসারে কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে না. ইহা অনেক স্থলে বলা হইয়াছে।

দর্শন শাস্ত্রে ভ্রম হইতে পারিলেও ধর্ম্মগংহিতাতে কেন ভ্রম হইতে পারে না, তিষিধয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। পূর্বেই বলিয়াছি যে, দর্শনশাস্ত্র যুক্তিশাস্ত্র। বৃদ্ধির তীক্ষতার তারতম্য অমুসারে যুক্তিনা তারতম্য হইবে, ইহা সম্ভবপর। কিন্তু ধর্ম্মগংহিতা যুক্তিশাস্ত্র নহে উহা ধর্ম্মনাস্ত্র। উহাতে ধর্মের উপদেশ এদত্ত হইয়াছে। ধর্ম্ম কি, তিষিধয়ে মনোযোগ করিলে ধর্ম্মশাস্ত্রে ভ্রম থাকা সম্ভবপর কি না, তাহা অনেকটা বুঝা যাইতে পারে। মীমাংসাদর্শনকর্তা ক্রেমিনি ধর্মের লক্ষণপ্রসঙ্গের বলিয়াছেন—

चोदनासम्मणोऽयो धर्मः।

অর্থাৎ যাহা বেদপ্রতিপাত অথচ প্রেয়ঃ-সাধন, তাহাই ধর্ম। মনু বলিয়াছেন,—

वेदप्रशिष्टितो धन्मौन्धधन्मैस्तदिपर्खयः।

অৰ্থাৎ যাহা বেদবিহিত তাহা ধৰ্মা, যাহা বেদনিষিদ্ধ তাহা অধর্ম। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বেদে যাহা কর্ত্তব্যরূপে কথিত হইয়াছে, ঋষিগণ ধর্ম্মসংহিতাতে তাহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বুঝা যাইতেছে যে. ধর্মসংহিতাতে তাঁহাদের নিজের কল্লিত বা উৎপ্রেক্ষিত কোন বিষয় উপদিষ্ট হয় নাই। বেদে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া উপ-দিষ্ট হইয়াছে, ধর্মসংহিতাতে তাঁহারা তাহার উপনিবন্ধন করিয়াছেন মাত্র। স্থতরাং ধর্মসংহিতা-প্রণয়ন বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ বেদপরতন্ত্র। তদ্বিষয়ে তাঁহাদের কিছু-মাত্র স্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহারা বেদার্থ স্মরণ তাহাই ধর্মসংহিতাতে উপনিবন্ধন করিয়াছেন। এই জন্ম ধর্মসংহিতার অপর নাম—স্মৃতি। যে গ্রন্থে বেদার্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে ভ্রম থাকিতে পারে না। স্মৃতিতে ভ্রমাত্মক উপদেশ আছে, ইহা বলিলে প্রকারান্তরে ইহাই বলা হয় যে বেদে ভ্রমাত্মক উপদেশ আছে। কারণ, বেদে যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, স্মৃতিতেও তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তদরিক্ত কিছুই উপদিষ্ট হয় নাই। ঋষিরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়াছিলেন, স্থুতরাং তাঁহাদের উপনিবদ্ধ বিষয় ভ্রমাত্মক হইতে পারে, এ আশক্ষা নিতান্তই ভিত্তিশূতা। ঋষিরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়া-ছিলেন ইহা কল্পনামাত্র। এই কল্পনার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণাভাবে ঐ কল্পনা অগ্রাহ্ম হইবে। তাঁহাদের বেদার্থে

ভ্রম ছিল না, ইহা বুঝিবার কারণ আছে। ইহা বুঝিতে ছইলে আর্যযুগের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করা আবশ্যক। যথন স্মৃতিশান্ত্র প্রণীত হইয়াছিল, সে সময়ে বৈদিক সমাজের বা বেদবেত্রাদিগের—ঋষিদিগের বেদবিতা কিরূপে অধিগত হইত, স্থিরচিত্তে তাহার পর্য্যালোচনা করা আবশ্যক হই-তেছে। এখন যেমন অনেকে মুদ্রিত বেদ পুস্তক পাঠ করিয়া এবং পাশ্চাত্য মনীষিদিগের প্রচারিত বেদের অনুবাদ ও বেদসংবন্ধীয় মন্তব্য পর্যালোচনা করিয়া বেদবেতা হইতে-ছেন, সে সময়ে সেরূপ ছিল না। সে সময়ে বেদ-বিভালাভের ব্যবস্থা অন্যরূপ ছিল। গুরুকুলে বাস, কঠোর বেন্দ্রচর্য্য ব্রতের আচরণ এবং শুশ্রুষাদ্বারা গুরুকে প্রসন্ করিয়া অধ্যয়নপূর্বক গুরুর নিকট হইতে বেদবিতা লাভ করিতে হইত। যাঁহারা উত্তর কালে ঋষিত্ব লাভ করিয়া-ছিলেন, তাঁহারাও ঐরপে বেদবিছা লাভ করিতেন। তথন বেদ—পুস্তকারে লিখিত হইত না। গুরু পরম্পরা দ্বারা বেদ রক্ষিত হইত। বেদ গুরুমুখ হইতে শ্রুত হইত বলিয়া বৈদের অপর চুইটী নাম—শ্রুতি ও অনুপ্রাব। পূর্ববিদালে আদিগুরু হিরণ্য গর্ভ হইতে গুরুপরম্পরা অবিচ্ছিন্নভাবে চলিয়া আসিতেছিল। তখন বেদার্থ বিষয়ে ভ্রম হইবার সম্ভাবনাও হইতে পারে না। খাষিরা গুরুপরম্পরা ক্রমে প্রকৃত বেদার্থ অধিগত হইয়া স্মৃতি প্রণয়ন করিয়াছেন। প্রায় প্রতিবেদেই হিরণ্যগর্ভ হইতে বৈদিকগুরুপরম্পরা পরিগণিত হইয়াছে। স্থতরাং ঋষিরা বেদার্থ ভুল বুঝিয়াছিলেন, এ আশঙ্কা নিতান্তই ভিত্তিশৃত। এইজত ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

सुतिस् वेदो विज्ञे यो धर्मायास्तं तु वै स्मृतिः।
ते सर्व्वार्थेष्वमीमांस्ये ताभ्यां धर्मों हि निर्वभी ॥
योऽवमन्येत ते मूले हेतुशास्त्रात्रयात् हिजः।
स साधुभिवैहिष्कार्यो नास्तिको वेदनिन्दकः॥

ইহার তাৎপর্য্য এই ৷ বেদের নাম শ্রুতি, ধর্মশান্ত্রের নাম শ্বতি। শ্রুতি ও শ্বতি সর্ববিষয়ে অমীমাংস্থ অর্থাৎ অবিচার্য্য। কেননা, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতেই ধর্ম প্রকাশ পাইয়াছে। যজে প্রাণিহিংদা পুণ্যজনক, অন্তস্থলে প্রাণিহিংদা পাপ-জনক। সোমপান পাপনাশের হেতু, মদ্যপান পাপের হেতু। কেন এরূপ হইবে ? এ বিচার করিবে না। শ্রুতি ও স্মৃতিতে যেসকল বিধি নিষেধ আছে, তাহার প্রমাণ কি ? ইত্যাদিরূপ কুতর্ক অবলম্বনপূর্ব্বক যে দিজাতি ধর্ম্মের মূলীভূত শ্রুতি ও স্মৃতির অবজ্ঞা করে, সাধুগণ তাহাকে বহিষ্কৃত করিবেন। যেহেতু সে বেদবিন্দক ও নাস্তিক। বেদ—আজ্ঞা-সিদ্ধ। তাহাতে দৃষ্ট হেতুর অপেক্ষা নাই। স্মৃতিতে বেদার্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে স্থতরাং স্মৃতিও আজ্ঞাসিদ্ধ। রাজার আজ্ঞা প্রতি-পালন করিলে রাজা সন্তুষ্ট হইয়া প্রজার স্থপসমৃদ্ধি বিধান করেন আজ্ঞা লঞ্জন করিলে দণ্ডিত করেন। বিশ্বের রাজার পক্ষেও ঐরপ বুঝিতে হইবে। শ্রুতি বিশ্বরাজের আজ্ঞা। স্মৃতিতে শ্রুত্যর্থ উপনিবদ্ধ হইয়াছে। স্থুতরাং স্মৃতিও ঈশ্বরের আজ্ঞা। এইজন্ম বিদ্যারণ্য মুনি বলিয়াছেন,—

श्रुतिसृती ममैवाचे इस्पपीश्वरभाषितम्।

অর্থাৎ শ্রুতি অমারই আজা, ইহাও ঈশ্বরের উক্তি। নিরুক্তকার যাস্ক বলেন,—

साचात्कतधनीता ऋषयो बभृतः। ते अवरिभ्यो-ऽसाचात्कतधनीभ्य उपदेशेन मन्त्रान् संप्रादुः।

অর্থাৎ ঋষিগণ যোগবলে ধর্মের সাক্ষাৎকার করিয়া উত্তরবন্তি-অসাক্ষাৎকৃতধর্ম-ব্যক্তিদিগকে উপদেশ দ্বারা মন্ত্র প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ অপরাপর লোকদিগকে তাঁহার। উপদেশ দিয়াছেন। স্মৃতি-প্রণেতারা যোগবলে বলীয়ান্ ছিলেন, ইহা স্মৃতিতে উল্লিখিত আছে। যোগী তুই প্রকার—যুক্ত ও যুঞ্জান। যুক্তযোগীদিগের সমস্ত বিষয় সর্বদা করামলকবৎ প্রতিভাত হয়। যুঞ্জানযোগীদিগের তাহা হয় না। অভিলয়িত বিষয় জানিবার জন্ম তাঁহাদের কিছক্ষণ মনঃসমাধান করিতে হয়। তদ্ধারা তাঁহারা অভিলয়িত বিষয় যথাবৎ অবগত হইতে দক্ষম হন। যেরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, স্মৃতি-প্রণেতারা যুক্ত-যোগী ছিলেন না। তাঁহারা যুঞ্জানযোগী ছিলেন। প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তাঁহাদের নিকট ধর্মা জিজ্ঞাসিত হইলে তাঁহারা কিছুক্ষণ ধ্যান করিয়া ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছেন। আর্ষবিজ্ঞান—তত্ত্ব অবগত হইবার প্রমাণ বটে। কিন্তু তদ্ধারা লোক বুঝাইতে পারা যায় না। কেন না, লোকের ত আর্ষ-বিজ্ঞান নাই। তত্ত্বকোমুদী গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়া-ছেন যে, আর্ধবিজ্ঞান—প্রমাণ হইলেও তদ্ধারা লোকের ব্যুৎ-পাদন অর্থাৎ লোক বুঝান হইতে পারে না। এইজন্ম দর্শনশান্ত্রে তাহা প্রমাণ রূপে পরিগণিতহয় নাই। লোকের ব্যুৎপাদনের জন্মই দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। প্রকৃত তত্ত্বের উপদেশ দিলে চার্বাক প্রভৃতি বিরুদ্ধবাদীরা তাহা

মানিবে না। এইজন্য দর্শনশাস্ত্রে কেবল তর্কবলে তাঁহারা কুতার্কিকদিগকে নিরস্ত করিতে চেন্টা করিয়াছেন। দর্শনশাস্ত্র তর্কশাস্ত্র বলিয়া দর্শনশাস্ত্রে কদাচিৎ এক আধুটী ভূল থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে অণুমাত্রও ভূল থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কেননা, গুরুমুথে যথাবৎ ধর্মতন্ত্র অবগত হইয়া এবং যোগপ্রভাবে তাহা সাক্ষাৎকৃত করিয়া তাঁহারা ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে গুরুপরম্পরা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে তাদৃশ যোগবলও নাই। এইজন্য বর্ত্তমান সময়ে আর স্মৃতিসংহিতা প্রণীত হইতে পারে না।

সত্য বটে, ঋষিদের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়,
কিন্তু তদ্ধারা তাঁহাদের একটা মত ভ্রান্ত একথা বলা যাইতে
পারে না। কারণ,তাঁহারা বেদার্থের উপদেশ দিয়াছেন। বেদেই
প্রচ্র পরিমাণে বিকল্প বা নানাকল্প অর্থাৎ মতভেদ রহিয়াছে।
এ অবস্থায় বেদার্থের উপদেষ্টা ঋষিদের মতভেদ থাকিবে,
ইহা বিশ্ময়ের বিষয় নহে। বরং মতভেদ না থাকাই বিশ্ময়ের
বিষয়। স্মৃতিশান্তে পরস্পার বিরুদ্ধমত দেখিতে পাওয়া যায়,
অতএব স্মৃতিশান্ত অপ্রমাণ। এই আশস্কার সমাধান করিতে
যাইয়া তন্ত্রবার্তিক গ্রন্থে কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

स्मृतीनामप्रमाणले विगानं नैव कारणम् ।
श्वतीनामपि भूयिष्ठं विगीतलं हि दृष्यते ।
विगीतवाक्यमूलानां यदि स्यादविगीतता ।
तासां ततोऽप्रमाणलं भवेन्यूलविपर्थयात् ॥
परस्परविगीतलमतस्तासां न दूषणम् ।
विगानाहि विकलाः स्यानैकतायप्रमाणता ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই—স্মৃতি বা ধর্মদংহিতা বেদমূলক। স্থৃতিতে পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ দেখা যায় সত্য, পরস্ত পরস্পার বিরোধ বা মতভেদ—স্মৃতির অপ্রামাণ্যের হেতু হইতে পারে না। অর্থাৎ মতভেদ আছে বলিয়া স্মৃতি বা ধর্ম-সংহিতা অপ্রমাণ, এরূপ বলা যাইতে পারে না। কারণ, শ্রুতির মূল। সেই মূলীভূত শ্রুতিতেও প্রচুর পরি-মাণে পরস্পার বিরোধ বা মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যাইতেছে যে, শ্রুতি সকলের পরস্পার বিরোধ বা মত-ভেদ আছে। স্মৃতিশাস্ত্র শ্রুতিমূলক। মূলভুত শ্রুতির যথন পরস্পর বিরোধ বা মতভেদ আছে। তথন স্মৃতির পরস্পর কিরোধ বা মতভেদ কোনরূপেই দূষণীয় হইতে পারে না। প্রত্যুত স্মৃতির পরস্পার বিরোধ বা মতভেদ না থাকিলেই স্মৃতিদকল অপ্রমাণ হইতে পারিত। কেন না, শ্রুতিই স্মৃতির মূলীভূত। শ্রুতির পরস্পার বিরোধ বা মতভেদ আছে অথচ স্মৃতির পরস্পার বিরোধ বা মতভেদ নাই। তাহা হইলে শ্বতিসকলের মূলবিপর্য্য় বা মূলের সহিত অনৈক্য হইয়া পড়ে। মূলবিপর্যায় অপ্রমাণ্যের হেতু। অতএব স্মৃতি-সকলের পরস্পার বিরোধ বা মতভেদ বিকল্পের হেতু, উহা অপ্রমাণ্যের হেতু নহে। বাহুল্য ভয়ে বৈদিক মতভেদের উদাহরণ প্রদর্শিত হইল না। মনু প্রথমতই বৈদিক মত-ভেদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

युति बे धन्तु यव स्थात् तत्र धन्मी बुभी सृती ।

ইহার তাৎপর্য্য এই। যে স্থলে দ্বিবিধ শ্রুতি পরিদৃষ্ট হয় অর্থাৎ পরস্পার বিরুদ্ধ মত শ্রুতিতে দেখিতে পাওয়া যায়, সেন্থলে ঐ উভয়ই ধর্ম। উহার কোনওটী অধর্ম নহে।
বেদে পরস্পরবিরুদ্ধ যে সকল ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার
কোন একটা এক ধর্মসংহিতাতে অপরাপর কল্ল অপরাপর
ধর্মসংহিতাতে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্ম ধর্মসংহিতাসকলে
স্থলবিশেষে পরস্পর বিসংবাদী মত দৃষ্ট হইবে, ইহাতে
বিস্মিত হইবার কোন কারণ নাই। এবং তদ্ধারা কোন ধর্ম
সংহিতার অপ্রামাণ্যের আশঙ্কাও করা যাইতে পারে না।
ক্ল্লুক ভট্ট বলেন যে, তুল্যযুক্তিতে স্মৃতির পরস্পর বিরোধ
স্থলেও বিকল্প বুঝিতে হইবে। গৌতম বলেন—

तुल्यबलविरोधे विकल्पः।

অর্থাৎ তুল্যবল স্মৃতিদ্বরের বিরোধ হইলে বিকল্প হইবে।
প্রশ্ন হইতে পারে যে, ধর্মসংহিতাতে বেদোক্ত ধর্ম উপদিষ্ট হইলে বেদের অধ্যয়ন দ্বারাই তাহা অবগত হওয়া
যাইতে পারে, তজ্জ্জ্য ধর্মসংহিতা-প্রণয়নের কিছুমাত্র আবশ্যকতা দৃষ্ট হইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে,
বেদাধ্যয়নপূর্বক বেদোক্ত ধর্ম অবগত হইতে পারা যায়,
স্থতরাং তজ্জ্জ্যু ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন অনাবশ্যক, আপাতত এইরূপ
বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু দয়ালু পূর্ববাচার্য্যগণ ক্ষীণশক্তি-অল্লায়ু-মনুষ্যগণের উপকারার্থ ধর্মসংহিতার প্রণয়ন
করিয়াছেন। বেদার্থ—অতি গন্তীর ও তুরবগাহ্য। ধর্মশাস্তের
অর্থ—সরল ও স্থাবোধ্য। বেদে নানান্থানে বিক্তিপ্ত ভাবে
ধর্ম্মের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। অনেক স্থলে আখ্যায়িকার
অবতারণা করিয়া কৌশলে ধর্মের নির্ণয় করা হইয়াছে।
তাহা অবগত হওয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন-সাপেক্ষ এবং কন্ট্যসাধ্য।

একখানি থর্দ্মদংহিতা অধ্যয়ন করিয়া যেমন অনেক ধর্মাতত্ত্ব অবগত হওয়া যায়, বেদের একটা শাখা অধ্যয়ন করিয়া সেরপ প্রভূত ধর্মাতত্ত্ব অবগত হইবার উপায় নাই। কারণ, বৈদিক ধর্মোপদেশ—নানা শাখাতে বিক্ষিপ্ত। দয়ালু ধর্মাসংহিতাকারণণ আখ্যায়িকার পরিবর্জ্জন এবং বিক্ষিপ্ত ধর্মাতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া ধর্মাসংহিতার প্রণয়ন করিয়াছেন। ধর্মাসংহিতাকারগণ যে, বেদোক্ত ধর্মোর উপদেশ করিয়াছেন, তাহা তাঁহারা মৃক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। মনুসংহিতায় কণিত হইনয়াছে যে—

यः कश्चित् क्याचिडकार्धे मनुना परिकीर्त्तितः। स क्रजेंग्भिन्तितो वेदे सर्व्वज्ञानमयो हि सः॥

দর্বজ্ঞানময় অর্থাৎ সমস্ত-বেদার্থ-জ্ঞ মনু যাহার যে ধর্ম বলিয়াছেন, তৎসমস্তই বেদে কথিত আছে। যাহারা বেদাধ্যয়নে অসমর্থ, তাহাদের প্রতি দয়া করিয়া বেদার্থ সঙ্কলন পূর্বক পূর্বাচার্য্যেরা শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, ইহার অপরাপর উদাহরণেরও অসদ্ভাব নাই। শ্রীভাগবতে বলা হইয়াছে—

स्तीश्रद्रब्रह्मबस्पृनां तयी न श्रुतिगीचरा। तदर्थं भारतं चक्रे क्षपया परमी सुनिः॥

ন্ত্রী, শৃদ্র এবং ব্রহ্মবন্ধু অর্থাৎ ব্রাহ্মণবংশে জাত অথচ ব্রাহ্মণোচিত আচারবিহীন, ত্রয়ী অর্থাৎ বেদত্তর ইহাদের শ্রুতি-গোচর হয় না, পরম মুনি বেদব্যাস কুপাপূর্বক তাহাদের জন্ম ভারত প্রণয়ন করিয়াছেন। দৃষ্টান্ত বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। বুঝা যাইতেছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রে বেদার্থ উপদিষ্ট হইয়াছে স্বতরাং ধর্মশাস্ত্রে ভ্রমপ্রমাদ থাকা অসম্ভব।

আরও একটা কথা বিবেচনা করা উচিত। স্মৃতি বা ধর্মসংহিতাতে কেবল ধর্মই উপদিষ্ট হইয়াছে, এমত নছে। স্মৃতিশান্ত্রে প্রধানত ধর্ম উপদিষ্ট হইলেও তাহাতে অর্থ ও স্তথেরও উপদেশ আছে। রাজনীতি ও ব্যবহারদর্শন প্রভতি— এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্থতরাং বেদে ধর্ম উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া স্মৃতি প্রণয়নের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইতেছে না। পরাশর স্মৃতিব্যাখ্যাতে পূজ্যপাদ মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন যে, ব্যবহারদর্শনাদি রাজধর্ম। উহাও অগ্নিহোত্রাদির ন্যায় ধর্ম বটে। পরন্ত অগ্নিহোত্রাদি-পরলোকপ্রধান ধর্ম, ব্যবহার-দর্শনাদি—ইহলোকপ্রধান ধর্ম এইমাত্র প্রভেদ। এ বিষয়ে বলিতে পারা যায় যে, ব্যবহার দর্শনাদি দৃষ্ট-ফল। প্রজা-পালন, প্রজারকা ও অর্থাগম প্রভৃতি উহার ফল, ইহা প্রত্যক পরিদৃষ্ট। তাহা হইলেও প্রজাপালনাদি দ্বারা লোক উপকৃত হইয়া থাকে। পরোপকার পুণ্যের হেতু। ব্যবহারদর্শনাদি দাক্ষাৎ সংবদ্ধে না হইলেও পরম্পারা সম্বন্ধে পুণ্যসম্পাদক বলিয়া উহা রাজধর্মারূপে কথিত হইয়াছে। মীমাংদা ভাষ্য-কার আচার্য্য শবর স্বামী বলেন যে.—

गुक्रनुगन्तव्यः तङ्गागं खानितव्यं प्रपा प्रवर्श्यतव्या ।

অর্থাৎ গুরুর অনুগমন করিবে। জলাশয় খনন করা-ইবে। প্রপা অর্থাৎ পানীয়শালা বা জলসত্র প্রবর্ত্তিত করিবে। এ সমস্ত স্মৃতি দৃষ্টার্থ বলিয়াই প্রমাণ। তাঁহার মতে এগুলি ধর্মার্থ নহে। তিনি বলেন—

प्रत्युपस्थितनियमानामाचाराणां दुर्शवेतादेव प्रामास्यं गुरोनुगमनात् प्रीतो गुषरध्यापस्थिति यसप्रस्थिभेदिनस

स्वायान् परितुष्टी वन्धतीति । * * प्रपा तड़ागानि च परीप-काराय न भन्धाय ।

অর্থাৎ নিমিত্তের উপস্থিতি বশত যে সকল আচার স্মৃতিতে নিয়মিত হইয়াছে, তাহার প্রয়োজন সাক্ষাৎ পরিদৃষ্ট হয় বলিয়াই ঐ সকল স্মৃতি প্রমাণ। গুরুর অনুগমনাদি করিলে গুরু প্রীত হইয়া অধ্যাপনা করিবেন এবং পরিতৃষ্ট হইয়া অধ্যেতব্য এত্থের কাঠিন্য দূরীকরণের উপযোগিনী যুক্তি বলিয়া দিবেন। প্রপা ও তড়াগ পরোপকারের জন্য ধর্মের জন্য নহে। উপসংহারস্থলে ভাষ্যকার বলেন,—

बे दृष्टार्थास्ते ततएव प्रमाणं ये लदृष्टार्थास्तत्र वैदिकाण्दानुमानम्।

অর্থাৎ যে সকল স্মৃত্যুক্ত উপদেশের প্রয়োজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয়, ঐ সকল উপদেশ—দৃষ্ট-প্রযোজন বলিয়াই প্রমাণ-রূপে গণ্য হইবে। তজ্জন্য বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে হইবেনা। যে সকল উপদেশের প্রযোজন সাক্ষাৎ দৃষ্ট হয় না, সে সকল উপদেশের মূলাভূত বৈদিক শব্দের অনুমান করিতে হইবে। স্থাগণ স্মরণ করিবেন যে ধর্ম বেদগম্য। দৃষ্টার্থ উপদেশ—বৈদমূলক নহে। অতএব উহা ধর্ম বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। তল্পবার্ত্তিক গ্রন্থে ভট্ট কুমারিল-স্থামী ভাষ্যকারের অভিপ্রায় বর্ণনস্থলে বলিয়াছেন,—

सभाप्रपादीनां यद्यपि विशेषश्रुतिनैव कल्पाते, तथापि प्ररोपकारश्रुलैव समस्तानासुपादानात् प्रामाण्यम् ।

অর্থাৎ স্মৃত্যুক্ত সভা ও প্রপাদির কর্ত্ব্যতা সংবন্ধে যদিও বিশেষ শ্রুতি অর্থাৎ সভা ক্রিবে প্রপা করিবে ইত্যাদি রূপ বিশেষ বিশেষ শ্রুতি কল্পিত হয় না, তথাপি প্রোপকার করিবে এই শ্রুতি দ্বারাই সভার কর্ত্তব্যতা এবং প্রপার কর্ত্তব্যতা ইত্যাদি সমস্তই সংগৃহীত হয় বলিয়া ঐ সকল শ্বৃতি প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইবে। বার্ত্তিককার কিন্তু কোন কোন দৃষ্টার্থ শ্বৃত্যুপদিষ্ট কর্মেরও নিয়মাদৃষ্ট স্বীকার করিয়া ধর্মান্ত স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে বিবেচনা করেন ধ্বে, শ্বৃতিশাস্ত্র যুক্তিমূলক, তাহাতে যুক্তিবহিভূত কোন উপদেশ নাই। তাহাদের বিবেচনা যে ঠিক হয় নাই এবং তাহা যে পূর্ববাচার্য্যদিগের অনুমত নহে, পূর্বকিথিত পূর্ববাচার্য্যদিগের মতের প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। দৃষ্টার্থ শ্বৃতি যুক্তিমূলক হইতে পারে, অদৃষ্টার্থ শ্বৃতি যুক্তিমূলক হইতে পারে না। সায়ং প্রাতঃকালে হোম করিবে, অষ্টকা যাগ করিবে ইত্যাদি উপদেশের যুক্তিমূলকতা অসম্ভব। ভবিষ্য পুরাণে কথিত হইয়াছে—

दृष्टार्था तु स्मृतिः काचिद्दृष्टार्था तथा परा। दृष्टादृष्टार्थिका काचित् न्यायमूना तथा परा॥

অর্থাৎ কোন স্মৃতি দৃষ্টার্থ, কোন স্মৃতি অদৃষ্টার্থ, কোন স্মৃতি দৃষ্টাদৃষ্টার্থ এবং কোন স্মৃতি যুক্তিমূলক। মীমাংসা-বর্ত্তিককার বলেন,—

> तत्र यावहर्मामो चसंबन्धि तद्वेदप्रभवम् । यत्त्वर्धं सुख्विवयं तक्षोकव्यवद्वारपूर्व्यक्रमितिविवेक्तव्यम् । एषैवेतिद्वासपुराणयोरप्युपदेशवाक्यानां गतिः ।

অর্থাৎ স্মৃতিতে ধর্ম ও মোক্ষ সংবদ্ধে যে সকল উপদেশ প্রদন্ত হইয়াছে, তাহা বেদমূলক। অর্থ এবং স্কুথ বিষয়ে যে সকল উপদেশ প্রদন্ত হইয়াছে, তাহা লোকব্যবহারমূলক। ইতিহাসগত এবং পুরাণগত উপদেশ বাক্য সংবদ্ধেও ঐরপ বুঝিতে হইবে। বার্ত্তিককার পুরাণাদি-কথিত সমস্ত বিষয়ের মূল প্রদর্শন করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। সমস্ত ধর্মাশাস্ত্র-প্রণেতাগণ এক সময়ে বা এক প্রদেশে প্রাকুত্বত হন্ নাই। তাহারা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে প্রাকুত্বত হইয়াছিলেন। স্নতরাং লোকব্যবহারমূলক উপদেশ গুলি বিভিন্নরপ হইবে, তাহা বুঝা যাইতেছে। বেদমূলক উপদেশের বিভিন্নতাও সমর্থিত হইয়াছে। সে যাহা হউক্।

কোন কোন দর্শনের কোন কোন অংশে ভ্রমপ্রমাদ খাছে, তর্কমুখে এইরূপ স্বীকার করিলেও দর্শনপ্রণেত-ঋষি-দিগের ধর্মসংহিতাতে কোনরূপ ভ্রমপ্রমাদ আছে. এরূপ আশঙ্কা করিতে পার। যায় না, ইহা বলা হইল। প্রকৃত-পক্ষে দর্শনশান্তে ভ্রমপ্রমাদ নাই, দর্শনপ্রণেতাগণ কোন কোন স্থলে ইচ্ছাপ্রব্বক বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়া-ছেন, ইহা ও পূর্বেই বলিয়াছি। আর একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও বেদব্যাস এই কয়জন আস্তিক-দর্শনের প্রণেতা। তদ্মধ্যে গোতম জৈমিনি ও বেদব্যাদ এই তিনজনের ধর্ম্মদংছিতা আছে। কণাদ, কপিল ও পতঞ্জলি ধর্ম্মদংহিতা প্রণয়ন करतन नारे। टेक्निमिन ও विषवारिमत पर्मात (विषयिक कार्म নাই, তাঁহারা আঞ্তিপারগামা, ইহা পরাশরোপপুরাণে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। স্থতরাং তাঁহাদের ধর্ম্মসংহিতাতে ভ্রমের আশঙ্কাই করা ষাইতে পারে না। গোতমের স্থায়দর্শনে বেদ-বিৰুদ্ধ অংশ আছে বলিয়া দাৰ্শনিকতত্ত্ব গৌতমের ভ্ৰমপ্ৰমাদ আছে, এইরূপ কল্পনা করিয়া গৌতমের ধর্মসংহিতাতে ভ্রমথাকিবার আশঙ্কা করা হইয়াছে। ধর্মসংহিতার এবং ন্যায়দর্শনের প্রণেতার নাম গৌতম, ইহাই তথাবিধ আশঙ্কার মূল
ভিত্তি। দর্শনপ্রণেতা গৌতম এবং ধর্মসংহিতাপ্রণেতা গৌতম
অভিন্ন ব্যক্তি, ইহা প্রমাণিত হইলে এরূপ আশঙ্কা কথঞ্চিৎ
হইতে পারিত। কিন্তু এই উভয় ঋষি যে অভিন্ন ব্যক্তি,
তাহার কোন প্রমাণ নাই। অনেক ব্যক্তি—এক নামে পরিচিত হয়, ইহার শত শত উদাহরণ আমরা অহরহঃ প্রত্যক্ষ
করিতেছি।

বিবেচনা করা উচিত যে, পূর্বের বংশ নাম প্রচলিত ছিল। বশিষ্ঠের বংশ বশিষ্ঠ নামে, গৌতমের বংশ গৌতম নামে পরিচিত হইতেন। অক্ষপাদ গোতম—ন্যায়দর্শনের প্রণেতা। তিনিই যে ধর্মাদংহিতা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার কোন প্রমাণ নাই। গোভিল, নিজকৃত গৃহসূত্রে গৌতমপ্রণীত ধর্ম-শাস্ত্রের মত তুলিয়াছেন। কল্পদূত্রে অনেকস্থলে গৌতমের ধৰ্মদংবন্ধীয় মত উদ্ধৃত হইয়াছে। গোভিল অত্যন্ত প্ৰাচীন, কল্পসূত্রকারগণ গোভিলেরও পূর্ব্ববর্তী। বংশত্রাহ্মণে দেখা যায় যে. ছন্দোগাচার্য্য-পরম্পরার মধ্যে গোভিলবংশীয় আচার্য্যদিগের व्यानि পुरुष्टवत नाम शांखिल। शांखिलवः भीय পরবর্তী আচার্घ্য-গণ গোভিল নামে অভিহিত হইলেও তাঁহাদের অন্যান্য নামও উল্লিখিত হুইয়াছে। অর্থাৎ তাঁহাদের নিজ নাম ও বংশনাম উভয়ের নির্দেশ আছে। আদিপুরুষ গোভিলের অন্য কোন नारबद निर्दर्भ नारे। जिनि अक शीजिन नारम निर्दिक হইয়াছেন। ুগৃছসূত্রও কেবল গোভিলের নামে প্রচলিত।

গোভিলের পূত্র স্বকৃত গৃহ্যাসংগ্রহগ্রন্থে পিতৃকৃত গৃহসূত্রকে গোভিল নামে অভিহিত করিয়াছেন। নিজের পরিচয় প্রদান च्रत्न (গাভিলাচার্য্য-পুত্র বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। গৃহ্ফার গোভিলের অন্য নাম থাকিলে অবশ্য তিনি বিশেষ-ভাবে তাহার উল্লেখ করিতেন। বুঝা যাইতেছে যে, গোভিল বংশের আদিপুরুষ গোভিলাচার্য্য গৃহসূত্রের প্রণেতা। গৃহ-সূত্রে গোতমের ধর্ম মত উল্লিখিত হইয়াছে; স্থতরাং গোতম গোভিলের পূর্ববর্ত্তী। কেবল তাহাই নহে, বংশব্রাহ্মণ পাঠে জানা যায় যে, গোভিলাচার্য্য গৌতমবংশের শিষ্য। গোভিলাচার্য্যের গুরুর নাম যমরাধ-গোতম। অর্থাৎ তাঁহার নিজের নাম যমরাধ এবং বংশনাম গৌতম। গৌতমের নামে যে ধর্মশাস্ত্র প্রচলিত, তাহা গৌতমীয় বলিয়া ঐ গ্রন্থে এবং অন্যত্র কথিত হইয়াছে। এতদারা প্রতীত হইতেছে যে, গোতমবংশের আদিপুরুষ গোতম ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা। বেদে কতিপয় গৌতমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, গোতমের নামে একটা শাথা আখ্যাত হইয়াছে। যাঁহার নামে বেদশাখা আখ্যাত হইয়াছে, তিনি যে অতীব প্রাচীন মহর্যি, তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। পক্ষান্তরে অক্ষপাদ গোতম বেদব্যাদের সমসময়বর্তী। সর্ব্বজনীন কিংবদন্তী দ্বারা ইহা অবগত হওয়া যায়। স্থায়দর্শনকর্তার নাম অক্ষপাদ, ইহা সমস্ত আচার্য্যদিগের অনুমত। তাঁহাকে গৌতম নামে কোন আচার্য্য অভিহিত করিয়াছেন, ইহার উদাহরণ সহজ্ঞাপ্য দার্শনিক কবি শ্রীহর্ষের মতে ন্যায়দর্শন প্রণেতার নাম গোতম, গোতম নহে ইহা যথাস্থানে বলিয়াছি। স্থীগণের স্মরণার্থ সংক্ষেপে তাহার পুনরুলেখ করিতেছি। জ্রীহর্ষ বলেন,—

> मुक्तये यः शिकात्वाय शास्त्रमूचे महामुनिः। गोतमं तमवत्येव यथा विक्त तथैव सः॥

স্থায়দর্শনের মতে মুক্তি-অবস্থাতে স্থুখ তঃখ বা জ্ঞান থাকে না। মুক্তাত্মা প্রস্তরাদির ন্যায় অবস্থিত হয়। তৎ-প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে যে, যে মহামুনি প্রস্তরা-বস্থারূপ মুক্তির জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা গোতম বলিয়া জানই। গোতম বলিয়া জানিয়া তাঁহাকে যেরূপ বুঝিতেছ, তিনি বস্তুত তাহাই। অভিপ্রায় এই যে. গো শব্দের পরে প্রকৃষ্টার্থে তম প্রত্যয় হইয়া গোতম শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অতএব তিনি গো-তম অর্থাৎ প্রকৃষ্ট গোরু বা প্রকৃষ্ট গোপণ্ড। মহামুনি শব্দও উপহাসছলে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীহর্ষ চার্ব্বাক্মুথে উক্ত বাক্যের অবতারণা করিয়াছেন। পরন্ত তাঁহার মতে আয়দর্শন প্রণেতার নাম গোতম, গোতম নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। শব্দ গৌতম শব্দে পরিবর্ত্তিত হইতে বিশেষ আয়াস অপেক্ষা করে না। সে যাহা হউক, গোতম ন্যায়দর্শনের প্রণেতা, গৌতম ধর্মাশান্ত্রের প্রণেতা। স্থতরাং দর্শনকর্তাদের ভ্রম-প্রমাদ হইয়া থাকিলেও ধর্মসংহিতাতে ভ্রমপ্রমাদ হইবার কোন কারণ নাই : একজন ঋষির কোন স্থলে ভ্রমপ্রমাদ পরিলক্ষিত হয় বলিয়া সমস্ত ঋষি ভ্রমপ্রমাদের বশীস্থৃত, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত। বৈশেষিকদর্শনের উপস্কারকর্ত্তা শঙ্করমিশ্র তাদুশ অমুমানকর্ত্তাদিগের সংবন্ধে একটা কৌতুকা-

বহ উত্তর দিয়াছেন। অদ্বিতীয় মীমাংসক প্রভাকর অনুমান করেন যে. কোন পুরুষ সর্ববজ্ঞ হইতে পারে না। তিনি विरविका करत्रन रय, जिनि निरक श्रुक्ष अथिक मंद्रक्क नरहन, অপরাপর পুরুষও পুরুষ, অতএব তাহারাও সর্ববজ্ঞ নহে। ইহার উত্তরে শঙ্কর মিশ্র বলেন যে, আমি পুরুষ অথচ আমি মীমাংদাশাস্ত্র জানি না। প্রভাকরও পুরুষ, অতএব অনুমান করা যাইতে পারে যে, তিনিও মীমাংসাশাস্ত্র জানেন না। শঙ্কর মিশ্র প্রভাকরকে স্থন্দর উত্তর দিয়াছেন, সন্দেহ নাই। ফলত একজন ছাত্ৰ অঙ্ক কষিতে পারে না, অতএব অপর ছাত্রও অঙ্ক ক্ষিতে পারে না। একজন শিক্ষক ছাত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারেন না, অতএব অপর শিক্ষকও ছাত্রদিগকে অধ্যেতব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝা-ইয়া দিতে পারেন না ইত্যাদি অনুমান অপেকা কথিত অনু-মান অধিক মূল্যবান নহে।

চতুর্থ লেক্চর।

উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়।

দর্শনশাস্ত্রে আত্মার সংবদ্ধে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। উহার কোন মতই ভ্রমাত্মক নহে। কুতার্কিকদিগের কুতর্ক নিরাদের জন্ম দর্শন-প্রণেতাগণ ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রুতি-বিরুদ্ধ মতেরও উপত্যাস করিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। নিজের অনভিমত বিষয়ের উপন্যাস করিয়া প্রতিপক্ষের তর্কের খণ্ডন করা পূর্ব্বচার্য্যদিগের রীতিসিদ্ধ, ইহার উদাহরণ বিরল নহে। স্থায়দর্শন-প্রণেতা গৌতম, জল্প ও বিতণ্ডাবাদ অবলম্বনে কুতাকিকের তর্ক খণ্ডন করিয়া বা প্রতিবাদীকে পরাজিত করিয়া শাস্ত্র সিদ্ধান্ত রক্ষা করিতে উপদেশ দিয়া-ছেন। জল্প ও বিতণ্ডার উদ্দেশ্য তত্ত্বনির্ণয় নহে। তাহার উদ্দেশ্য প্রতিপক্ষের তর্কখণ্ডন এবং পরাজয় সম্পাদন। প্রতি পক্ষ পরাজিত এবং তাহার তর্ক খণ্ডিত হইলে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ञ्चतकिक इय मरम्ह नाहै। य ग्रायमर्गन-প্ररंगका जल्ल ७ বিতগুর সাহায্য লইয়া পতিপক্ষকে পরাজিত করিতে এবং তাহার তর্ক খণ্ডন করিতে উপদেশ দিয়াছেন, তিনি নিজ-দর্শনে তাদুশরীতি অবলম্বন করিয়াছেন, এরূপ বিবেচনা করিলে অসঙ্গত হইবেন।। আত্মার সংবদ্ধে ন্যায়দর্শনের অধিকাংশ তর্ক দেহাত্মবাদাদির খণ্ডনে নিযুক্ত হইয়াছে। (य কোনরপে দেহাজ্বাদাদির খণ্ডন হইলে শান্তিসিদ্ধান্ত রক্ষিত হয় ৷

बाजा (मह नटर--(मह रहेट अधितिक भेगार्थ, हेरा निक हरेटल वृक्षिटल भारी यात्र एक, बर्जमान स्टिहत छैर-পত্তির পূর্ব্বেও আত্মা ছিল এবং বর্তমান দেছের বিনাশের পরেও আত্মা থাকিবে। কেননা, আত্মা দেহাতিরিক্ত হইলে তাহার উৎপত্তি বিনাশ প্রমাণ করা সম্ভবপর নছে। প্রভাত আত্মার নিতাত্ব প্রমাণ করা সম্ভবপর। আত্মার নিত্যত্বের প্রমাণ যথান্থানে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থাগণ ভাহা স্মরণ করিবেন। আত্মা দেহাতিরিক্ত ও নিত্য হইলে, বিনা কারণে তাহার দেহসংবন্ধ ও দেহবিযোগ হইবে, এরপ কল্পনা করা সঙ্গত হইবে না। আত্মার দেহসংবন্ধ ও দেহবিযোগ অবশ্য कात्र । अजात (महमरक्ता मित्र तोकिक क्ति कार्र शित्र किं इस ना। अर्गजा के कार्र अस्मे-কিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয় ৷ শাস্ত্র—ঐ কারণ নির্দেশ করিয়া দেয়। ঐ কারণ অদৃষ্ট। অদৃষ্ট পূর্ব্বাচরিত কর্ম্মের নামান্তর। কর্মাকুসারে অভিনৰ বস্তুর সহিত সংযোগ ও বিষোগ লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়। সদকুষ্ঠান-কর্তাগণ রাজসম্মান লাভ করিলে তাঁহাদিগকে তত্নচিত অভিনৰ বৈশ ধারণ করিতে হয়। তাঁহার কোন আচরণে রাজা কুপিত হইয়া পূর্বদত সম্মানের প্রত্যাহার করিলে ঐ সম্মানার্ছ বেশের সহিত ভাঁহাদের সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়। তথন তাঁহাদিগকে ঐ ক্ষে পরিত্যাগ করিতে হয়। অসদাচরণ করিলে কারাগারে मन स्टेंगा थाकिएक रहा। याशाजा काजानारत आवस बारक, তাহাদেরও তছ্রচিত অভিনব বেশ পরিগ্রহ করিতে হয়। তাহাদের আচরণের তারতম্য অনুসারে কারাগারেও জাইন

एम्स अध्यक्षस्थम जानकमा रहेगा भारत । (कर श्रञ्ज रग, কাহারও হস্তপদ নিগত বন্ধ হয়, কেহ বা কিয়ৎ পরিষাণে कहन्नज नांच करत । नगत्वांगेष्ट लाकित खेलद्र कियर পরিমাণে আধিপত্য করে। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে কারাগারের সহিত দংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পূর্ববাচরিত কর্মের অনুসারে জীবাত্মাও দেহরূপ কারাগারে বদ্ধ হয়। কর্মানুসারে তাহাদের স্থগুঃথের তারতম্য হয়। কেহ নিরম্ভর কট্ট ভোগ করে। কেহ স্থী হয়। কেহ শিবিকা বহন করে. কেহ শিবিকারত হইয়া থাকে। কেহ অন্তের অধীন হয়, কেহ অপরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। निर्मिक ममग्र अভिবাহিত হইলে দেহের সহিত সংবন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তিদিগেরও যেমন কর্তব্যাকর্তব্য নির্দিষ্ট আছে। দেহ-কারাগার বদ্ধ জীবেরও দেইরূপ कर्जवाकिर्ज्दवात निर्दर्भ थाका मञ्जूष । (वन-जीदवत কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দেশ করিয়া দেয়। কারাগারবদ্ধ ব্যক্তির কর্ত্ব্যাকর্ত্ব্য যেমন রাজাক্তা দারা নিয়মিত হয়, দেহ কারাগার-বন্ধ জীবের কর্ত্তব্যাকর্তব্যও সেইরূপ রাজাধিরাজের অর্থাৎ সমগ্র জগতের অধীশবের কি না পরমেশবের আছ্ঞা-দারা নিয়মিত হয়। পরমেশরের সেই আজ্ঞা বেদ বলিয়া क्षिछ। श्रीबाजा (पर स्टेए अजितिक ७ निका स्टेरन স্পাঠাই বুঝা ঘাইতেছে যে, জীবাত্মার কার্য্যক্ষেত্র বর্তমান प्रस्कत महिल मौगावक नरह। वर्लमान (मरहत अवमारनत পরেও ভাষার অন্তিত্ব থাকিবে, স্নতরাং তথনও তাহার কোন-ক্রম ভোগ ও ভোগাধিষ্ঠানের প্রয়োজন হইবে। দেশান্তর-

গামী পাস্থ যেমন পূর্বে হইতে দেশান্তরের আবশ্যক কার্য্যের জন্য সংবল সংগ্রহ করে, জীবাত্মার পক্ষেপ্ত সেইরূপ লোকান্তরের জন্য সংবল সংগ্রহ করা সঙ্গত ও আবশ্যক। বেদের উপদেশের অনুসরণ করিয়া চলিলে লোকান্তরের সংবল সংগৃহীত হয়। বালক নিজের হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম। বালকের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ কারণিক পিতা বালকের হিতকর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে এবং অহিতকর বিষয় হইতে বিনির্ভ্ত হইতে তাহাকে উপদেশ করেন। তজ্জন্য বালকের প্রার্থনা করিতে হয় না। জীবাত্মাও নিজের হিতাহিত বিষয়ে অভিজ্ঞ নহে। করুণাময় পরম পিতা—পরমেশ্বর অপ্রার্থিতরূপে তাহার হিতাহিতের উপদেশ করিয়াছেন। ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরমেশ্বরের তাদুশ উপদেশ বেদশাস্ত্র। স্মৃতিকার বলিয়াছেন,—

श्रज्ञो जन्तुरनीशोयमात्मनः सुखदु:खयोः। ईखरपेरितोगच्छेत् स्वर्गवा प्रवस्त्रमेव वा।

প্রাণিসকল অজ্ঞ স্থতরাং নিজের স্থযতুঃখ বিষয়ে তাহাদের স্বাতন্ত্র্য নাই। ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া তাহারা স্বর্গে যায় বা গর্ভে পতিত হয় অর্থাৎ নরকে গমন করে। রাজা প্রজার মঙ্গলের জন্য তাহাদের কর্ত্ব্যাকর্ত্ব্য নির্ধারণ করেন, আর পরমেশ্বর বিশাল ব্রহ্মাণ্ড স্প্তি করিয়া তাহার জন্য অর্থাৎ তদন্তর্গত প্রাণীদের জন্য কোনরূপ কর্ত্ব্যাকর্ত্ব্য নির্ধারণ করেন নাই, ইহা অপ্রাদ্ধেয়। স্থীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, দেহাতিরিক্ত নিত্য আত্মা সিদ্ধ হওয়াতে প্রকারাম্ভরে বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতেছে। দর্শনকারদিগের আশ্বর্য্য

কৌশল! ভাঁহাদের এক বিষয়ের সিদ্ধান্ত পরোক্ষভাবে অনেক বিষয়ের সমর্থনোপযোগী হইয়া থাকে।

আপত্তি হইতে পারে যে, ভারতবর্ষে যেমন বেদশাস্ত্র ঈশ্বরাজ্ঞা রূপে সম্মানিত, দেশান্তরে শাস্ত্রান্তরও সেইরূপ ঈশ্বরাজ্ঞা বলিয়া সম্মানিত। প্রকৃতপক্ষে কোনশাস্ত্র ঈশ্বরাজ্ঞা. তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। ইহার উত্তরে অনেক বলিতে পারা যায়। কিন্তু অপ্রাদঙ্গিক হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার আলোচনা না করাই সঙ্গত। দেশবিশেষের এবং তভ্তদ্দেশবাসি-লোকের অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে পরমেশ্বর বিভিন্ন দেশের জন্য বিভিন্নরূপ আজ্ঞা করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও কোন দোষের কারণ হয় না। রাজা বিভিন্ন দেশের প্রজা-দের জন্য বিভিন্ন বিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করেন, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। ভারত্তবর্ষ-কর্মভূমি, অপরাপর দেশ-ভোগভূমি। সমস্ত দেশের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য একরূপ না হইয়া বিভিন্নরূপ হইবে. ইহা দর্বাথা স্থাস্কত। প্রমাণ করিতে পারা যায় যে. দেশ কাল পাত্র অনুসারে মনোনীত বৈদিক কোন কোন উপদেশ শাস্ত্রান্তরে পরিগৃহীত ও উপন্যাসাদি দ্বারা পল্লবিত হইয়াছে। দেশান্তরীয় শাস্ত্রের কাল সংখ্যা আছে, বেদের কালসংখ্যা নাই। বেদ—অনাদি-কাল-প্রব্রত্ত। স্বতরাং অন্যান্য শাস্ত্র—অনাদিকাল-প্রব্যুত্ত-বৈদিক-উপদেশ হইতে সঙ্কলিত হওয়া সম্ভবপর। বেদশাস্ত্র—শাস্ত্রান্তর হইতে সঙ্কলিত হওয়া সম্ভবপর নহে। যাঁহাদের মতে পৃথিবীর বয়ংক্রম ৫।৬ হাজার বর্ষের অধিক নহে, তাঁহাদের শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বেদ শাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত হওয়া কিছুই বিচিত্র নহে। তাঁহা- দের দেশের বয়ঃক্রম ৫।৬ হাজার বর্ষ হইতে পারে। কিন্তু
পৃথিবীর বয়ঃক্রম ৫।৬ হাজার বর্ষ হইতে অনেক অধিক সন্দেহ
নাই।. সে যাহা হউক। কথাপ্রসঙ্গে আলোচ্য বিষয় হইতে
কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন আলোচ্য বিষয়ের
অনুসরণ করা যাইতেছে।

প্রতিপক্ষের সহিত বিচার করিবার সময়ে নিজের অনভি-মত মতের উপত্যাস বা অঙ্গীকার পূর্ব্বাচার্য্যদিগের রীতিসিদ্ধ। স্থলবিশেষে উহা প্রোঢ়িবাদ বা অভ্যুপগমবাদ বলিয়া কথিত। ন্যায়দর্শনে কিঞ্চিৎ বিশেষ অবলম্বনে উহা অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত নামে অভিহিত হইয়াছে। ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলেন,—

> सोयमभ्युपगमसिदान्तः स्वबुद्यातिशयचिख्यापयिषया परवृद्यवञ्चानाच प्रवर्तते।

অর্থাৎ নিজের অতিশয় বুদ্ধিমতা খ্যাপনের জন্য অথবা পরবৃদ্ধির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শনের জন্য অভ্যুপগম সিদ্ধান্তের প্রবৃত্তি হয়। উহা কেবল আধুনিক গ্রন্থকর্তারাই অবলম্বন করেন নাই। ঋষিরাও উহার অনুসরণ করিয়াছেন। বিফু-পুরাণে উক্ত আছে যে—

> एतं भिनदृशां देख, विकल्पाः कथिता मया । कलान्यास्परामं तत्र संचेपः सूयतां मम ।

হে দৈজ্ঞা, অভ্যুপগম অর্থাৎ অঙ্গীকার করিয়া ভিমদর্শীদিগের বিবিঞ্চ কল্প আমি বলিয়াছি। তদিষয়ে সংক্ষেপ প্রবণ কর। অবিদেশ সংবদ্ধে অভ্যুপগমবাদ যখন প্রমাণ দিদ্ধ হইতেছে, তথন ভিম্ন দর্শনক্তা অধিগণ অভ্যুপগমবাদ অবলক্ষ্ম করিয়া বিভিন্ন মতের উপন্যাস করিয়াছেন, এইরপ খলিলে অসক্ষত হইবে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, কি অভিপ্রায়ে ঋষিগণ অভ্যুপগমবাদ অবলম্বন করিয়া বিভিন্ন মত. প্রচার করিলেন ? সকলেই স্বকৃত দর্শনে প্রতিসিদ্ধ আত্মতত্ত্বর উপদেশ করিলেন না কেন ? ঋষিদের অভিপ্রায় ভাঁছারাই বলিতে পারেন। শাস্ত্র-তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে যেরপ বুঝিতে পারা যায়, তাহাই সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। প্রস্থানভেদ অবলম্বন করিয়া দর্শনশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। ইহা পূর্ব্যাচার্য্যদিগের সিদ্ধান্ত। ন্যায়ভাষ্যকার ভগবান বাৎস্থায়ন বলেন—

तत्र संग्रयादीनां पृथम्बचनमनर्थकम् । संग्रयादयीयथासस्यवं प्रमाणेषु प्रमेरीषु चान्तर्भवन्तो न व्यतिरिचन्ते इति । सत्यमेतत् । इमास् चतस्तो विद्याः
पृथक्-प्रस्थानाः प्राण्यतामनुषद्वायोपदिष्यन्ते ; यासां
चतुर्थीयमान्वीचिकौ न्यायविद्या । तस्याः पृथक्प्रस्थानाः संग्रयादयः पदार्थाः । तेषां पृथम्बचनमन्तरेणाध्यासविद्यामात्रमियं स्थात् यथोपनिषदः ।
तस्यात संग्रयादिभिः पदार्थैः पृथक प्रस्थाप्यते ।

ইহার তাৎপর্য্য এই—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন প্রভৃতি যোলটা পদার্থ ন্যায়দর্শনে অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তিষিবের আপত্তি হইতেছে যে, প্রমাণ ও প্রমেয় পদার্থ অঙ্গী-কৃত হইলে সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্ ভাবে বলিতে হয় না। কেননা, সংশয়াদি পদার্থ যথাসম্ভব প্রমাণ পদার্থ ও প্রমেয় পদার্থের অন্তর্ভূত, তদপেক্ষা অতিরিক্ত নহে। স্নভ্রাং

সংশয়াদির পৃথক্ভাবে নির্দেশ করা আবশ্যক হইতেছে না। এই আপত্তির সমাধান করিতে যাইয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন যে, একথা সত্য যে সংশয়াদি পদার্থ—প্রমাণ ও প্রমেয় পদা-র্থের অন্তর্গত। পরন্ত আশ্বীক্ষিকী, ত্রয়ী (বেদত্রয়), বার্ত্তা ও হইয়াছে। বিলা-চতুষ্টয়ের প্রস্থান অর্থাৎ প্রতিপাদ্য বিষয় পৃথক্ পৃথক্ বা বিলক্ষণ অর্থাৎ বিভিন্নরূপ। ত্রয়ীবিদ্যার প্রস্থান-অগ্নিহোত্রাদি। বার্ত্তাবিদ্যার প্রস্থান-ছল শক-টাদি। দণ্ডনীতিবিদ্যার প্রস্থান—স্বামী অমাত্য প্রভৃতি। আশ্বীক্ষিকী চতুর্থবিদ্যা, তাহার প্রস্থান—সংশয়াদি। অতএব প্রস্থান-ভেদ রক্ষার জন্য সংশয়াদি পদার্থের পৃথক্ পরিকীর্ত্তন আবশ্যক হইতেছে। সংশয়াদি পদার্থ পৃথক্ ভাবে না विलाल नाग्रिविनात्र नाग्रिविनाष्ट्र थोटक ना । छेशनियदनत ন্যায় ন্যায়বিদ্যাও অধ্যাত্মবিদ্যামাত্র হইয়া পড়ে। পূজ্যপাদ ভগবান শঙ্করাচার্য্যের মতে কেবল ন্যায়দর্শন মাত্রই ন্যায়-বিদ্যা বা তর্কবিদ্যা নহে। তাঁহার মতে কপিল কণাদ প্রভৃতি সকলেই তার্কিক, স্থতরাং তাঁহাদের দর্শন সাধারণতঃ তর্ক-বিদ্যা হইলেও তাহাদের প্রস্থান ভেদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দর্শনে পৃথক্ বাতি অবলম্বিত হইয়াছে। তাহা হইলেও মূল নিয়মের বিশেষ বৈলক্ষণ্য নাই। পক্ষিলস্বামী বলিয়াছেন যে, প্রাণীদিগের অনুগ্রহের জন্ম সমস্ত বিদ্যা উপদিউ হইয়াছে। প্রাণীদিগের বলিতে—মনুষ্যদিগের, এই-রূপ অর্থ বুঝিতে হইবে। কেন না, বিদ্যার উপদেশ ছারা মনুষ্যেরাই অনুগৃহীত হইয়া থাকে। তদ্ধারা পশাদি অনু- গৃহীত হয় না। তত্ত্বকৌমুদী গ্রন্থে বাচম্পতি মিশ্র বিশেষাছেন যে, লোকের ব্যুৎপাদনের জন্য শাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে। সমস্ত লোক সমান বৃদ্ধিমান্ নহে। সমস্ত লোকের একরূপ সামর্থ্য নাই একরূপ রুচি নাই। যাহা তীক্ষ্ণ বৃদ্ধির বোধগম্য হইবে মন্দ বৃদ্ধির পক্ষে তাহা বোধগম্য হয় না। যে বিষয়ে যাহার স্বভাবিক রুচি আছে অল্লায়াদেই সে—সে বিষয় গ্রহণ করিতে পারে। অরুচিকর বিষয়ের অনুশীলন বা তত্ত্বনির্দ্ধারণ করা বড় সহজ কথা নহে। লোকের উপকারার্থ ঋষিরা দর্শন প্রণয়ন করিয়াছেন। উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে লোক ত্রিবিধ ইহাতে কোন বিবাদ নাই। স্বতরাং দয়ালু ঋষিগণ বিভিন্ন প্রেণার লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন প্রণালীর দর্শনশাস্ত্র প্রথম করিয়াছেন। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে—

मधिकारिविभेदेन गास्त्र। खुक्तान्यग्रेषतः। 👈

অর্থাৎ অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন শাস্ত্র উক্ত হইরাছে।
স্থণীগণ বুবিতে পারিতেছেন যে, আমরা শাস্ত্রকর্তাদের
অভিপ্রায় বুবিতে না পারিয়া শাস্ত্র সকলের পরস্পার বিরোধ
বিবেচনা করিতেছি। এবং তন্মূলে শাস্ত্রে অনাস্থা স্থাপন
করিয়া নিজের বিভাবতা ও বুদ্ধিমতা খ্যাপন করিতেছি।
সে যাহা হউক। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব গন্তীর পরম
সূক্ষ্ম। সহসা উহা হৃদয়ঙ্গম হয় না। সূক্ষ্ম বিষয় বুবিতে
হইলে চিত্তের একাগ্রতা আবশ্যক। আমাদের চিত্ত নানা
বিষয়ে বিক্ষিপ্ত। সহসা সূক্ষ্ম বিষয়ে চিত্তের একাগ্রতা
সম্পাদনও সম্ভবপর নহে। প্রথম অধিকারীর পক্ষে
অপেক্ষাকৃত স্কুল বিষয়ের উপদেশ প্রয়োজনীয়। দ্বিতল

ও ত্রিতলাদিতে আরোহণ করিতে হইলে যেমন সোপান-পরম্পরার দাহায্য লইতে হয়, পরম দূক্ষ আত্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইলেও সেইরূপ স্থূল বিষয়ের সাহায্য লইতে হয়। অর্থাৎ প্রথমত স্থূলভাবে আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া ক্রমে সূক্ষ্মতম আত্মতত্ত্বে উপনীত হইতে হয়। সাংসারিক নানা বিষয়ে চিত্ৰ বিক্ষিপ্ত থাকিলেও কোন স্থূল বিষয়ে চিত্ৰের সমাধান নিতান্ত ত্রহুর নহে। কামাতুর ব্যক্তির কামিনীতে চিত্ত সমাধান, ইযুকারের ইযু নির্দ্মাণে চিত্ত সমাধান প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। অপরাপর বহিবিষয় পরিত্যাগ করিয়া সহসা সূক্ষাত্ম আত্মতত্ত্বে চিত্ত সমাধান করা যেমন তুঃসম্পান্ত, স্থূল আত্মতত্ত্বে চিত্ত সমাধান করা তত তুঃসম্পান্ত নহে। এইজন্ম ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে প্রথম ভূমিতে বা প্রথমাবস্থাতে অর্থাৎ প্রথমাধিকারীর জন্ম অপেক্ষাকৃত স্থূল-ভাবে আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে বা আত্মার অনুমান করা হইয়াছে। পণ্ডিত, মূর্থ, বাল, বৃদ্ধ, ন্ত্রী, পুরুষ, সকলেই বিবে-চনা করে যে, আত্মার জ্ঞান আছে, ইচ্ছা আছে, যত্ন আছে, স্বখ আছে, হুঃখ আছে, কর্তৃত্ব আছে, ভোক্তৃত্ব আছে। অর্থাৎ আত্মা জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক যত্ন করিয়া কর্ম্মের অনু-ষ্ঠান করে এবং অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ফলভোগ করে। কৃষি ও রাজদেবাদির অনুষ্ঠান করিয়া তাহার ফলভোগ করা, ভোজন করিয়া তৃপ্তি লাভ করা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন রূপে উল্লেখ করিতে পারা যায়। সচরাচর সকলে দেহকে আত্মা বলিয়া জানে। দেহাতিরিক্ত আত্মা আছে, এ বিশ্বাস অতি অল্প লোকের দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা শান্তের অনুশীলন করেন—যাঁহারা পরীক্ষক অর্থাৎ যুক্তি দ্বারা পদার্থ নির্ণয় করেন, তাঁহারা দেহের অতিরিক্ত আত্মা স্বীকার করেন বটে। পরস্ত সাধারণ লোকে দেহকেই আত্মা বলিয়া বিবেচনা করে। পরীক্ষকগণ যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অন্তিত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহারাও দেহাত্ম-বুদ্ধি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। আমি তুর্বল হইতেছি, আমি কৃশ হইতেছি, ইত্যাদি অনুভব তাঁহাদিগকেও ভ্রমের দিগে অগ্রসর করে। তাঁহারাও প্ররূপ বলিয়া থাকেন। পূজ্যপাদ বাচম্পতি মিশ্র ভামতী গ্রন্থে বলিয়াহেন—

परीज्ञकाणां खिल्वयं कथा न लौकिकानाम्। परीज्ञका-श्रपि हि व्यवहाससये न लोकसामान्यमितवर्तन्ते।

অর্থাৎ বাল শরীরের ও রদ্ধ শরীরের ভেদ থাকিলেও 'দেই আমি' এইরূপে অভেদে আত্মার অনুভব হইতেছে, ইহা পরীক্ষকদিগের কথা। ইহা লৌকিকদিগের কথা নহে, লৌকিকেরা দেহকেই আত্মা বলিয়া জানে। ব্যবহারকালে পরীক্ষকেরাও লোক সামান্য অতিক্রম করিতে পারেন না। অর্থাৎ পরীক্ষকদিগের ব্যবহারও লৌকিকদিগের ন্যায়। অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে—

शास्त्रचिन्तकाः खल्वे वं कथयन्ति न प्रतिप्रतारः।

যাঁহারা শাস্ত্র চিন্তা করেন, তাঁহারা এইরূপ বলিয়া থাকেন। প্রতিপত্তারা অর্থাৎ সাধারণ লোকে এরূপ বলে না। এ অবস্থায় একেবারে বেদান্তামূমত পরম-সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিলে তাহা কোন কার্য্যকর হইবে না, উষর ভূমিতে পতিত জল বিন্দুর ন্যায় ঐ উপদেশ ব্যুর্থ হইবে।

আত্ম এক ও অদ্বিতীয়, আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ। জ্ঞান আত্মার ধর্ম নহে, আত্মা জ্ঞান স্বরূপ। স্থুপ তুঃখ ইচ্ছা ছেম এ সমস্ত আগার ধর্ম নহে, আগা কর্তা নহে, আগা ভোক্তা নহে, ইছাই বেদান্তের উপদেশ। যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া विट्या करत, जाशास्त्र जल्डाकतर्ग ध मकल छेशास्त्रभ প্রবেশলাভ করিতে পারে না। কার্য্যকর হওয়া ত দূরের কথা। বরং তাহার৷ তাদশ উপদেশ শুনিয়া চমৎকৃত ও বিশ্বিত হইবে এবং উপদেষ্টার প্রতি অনাস্থ। স্থাপন করিবে, তাহার কথা বিশ্বাস করিতে পারিবে না। যে বালক সামান্য সামান্য যোগ বিয়োগে অভ্যন্ত নহে, তাহার নিকট অব্যক্ত রাশির জটিল অঙ্ক উপস্থিত করিলে দে কিছুতেই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। যাহারা দেহকে আতা বলিয়া বিবেচনা করে, তাহাদিগকে প্রথমত—আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, এই কথাই উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। জ্ঞান, স্থ্ৰ, ছুঃখ, কর্ত্ত্ব, ভোক্তৃত্ব আত্মার আছে, ইহা যাহাদের দুঢ়বিশ্বাস, তাহাদের দেহাতিরিক্ত আত্মার প্রথম উপদেশ দিবার সময়ে তাহাদের তাদৃশ বিশ্বাদের উপর হস্তক্ষেপ করা উচিত নহে। তাহারা আত্মাকে স্থা চুঃখা কর্তা ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে তাহা করিতে দেওয়া উচিক। তাহারা আত্মাকে কর্ত্তা ভোক্তা স্থুখী দুঃখী বিবচনা করিতেছে করুক। পরস্তু আত্মা কর্তা ভোক্তা হুখী ছংখী ছইলেও আত্মা দেহ নহে, হুখী ছুংখী কর্ত্তা ভোক্তা হইলেও আত্মা দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ.

এই টুকুই প্রথমত তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া ও বৃশিতে দেওয়া উচিত। ন্যায়দর্শনে এবং বৈশেষিকদর্শনে তাহাই করা হইয়াছে। আত্মা কর্ত্তা ভোক্তা স্থনী তুঃখী এ সমস্ত স্বীকার করিয়া তথাবিধ আত্মা দেহ নহে দেহ হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনে এতাবন্মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সাংখ্য প্রচন ভাষ্যে পূজ্যপাদ বিজ্ঞানভিক্ষু বলিয়াছেন—

न्यायवेशेषिकाभ्यां हि सुखिदुः स्थायनुवादतो देहादि-मात्रविवेकेनाका प्रथमभूमिकायामनुमापितः। एकदा परमस्त्रो प्रवेशासभावात्।

ইহার তাৎপর্য্য এই, এককালে পরম সূক্ষ্য আত্মতত্ত্ব প্রবেশ সম্ভবপর নহে। এই জন্য লোক সিদ্ধ—আত্মার নানাত্ব, স্থাবিত্ব, ছুঃখিরাদির খণ্ডন না করিয়া লোক-সিদ্ধ স্থাব ছুঃখাদির অনুবাদ পূর্বক ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে কেবল দেহাদি হইতে পৃথগ্ভাবে আত্মার অনুমান করা হইয়াছে। অর্থাৎ আত্মা দেহ ও ইন্দ্রিয় হইতে পৃথক্, এই মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা আত্মতত্ত্ব অবগতির প্রথম ভূমি বা প্রথম অবস্থা। আত্মা দেহাদি হইতে পৃথগ্ভূত পদার্থ, ইহা উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলে বহিমুখ অন্তঃকরণ কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্মুখ হয়। এবং অন্তঃকরণের সমাধানও কিয়ৎপরিমাণে অন্তর্মুখ হয়। এবং অন্তঃকরণের সমাধানও কিয়ৎপরিমাণে সম্পন্ন হয়। তথন প্রকৃত পক্ষে আত্মান্থখী বা ছুঃখা নহে, ইহা বুঝাইয়া দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ সাধ্য হইয়া উঠে। হইয়াছেও তাহাই। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনকর্তারা আত্মা দেহাদি নহে আ্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন

পদার্থ ইহা বুঝাইয়া দিলে—বস্তুগত্যা আত্মার হুখ, ছু:খ, জ্ঞান ও কর্ত্ত্ব নাই, সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, স্থুখ, তুঃখ ও কর্তৃত্বাদি বুদ্ধির ধর্ম। অদঙ্গ আত্মা বুদ্ধিরভিতে প্রতিবিদ্বিত হয় বলিয়া আত্মার স্থুখ তুঃখাদি বোধ হয়। মলিন দর্পণে মুখ প্রতিবিশ্বিত হইলে দর্পণগত মালিন্য যেমন মুখে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ বৃদ্ধিগত স্থুখন্তঃখাদি বৃদ্ধি-প্রতিবিদ্বিত আত্মাতে প্রতীয়মান হয়। ঐ প্রতীতি ভ্রান্তি মাত্র। আত্মা অসঙ্গ, জ্ঞান স্থাদি আত্মার ধর্ম নহে, আত্মা নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ, আত্মা কর্ত্তা নহে, আত্মার সংবন্ধে এই সকল সূক্ষ্মতত্ত্ব সাংখ্যাদি দর্শনে বুঝা-ইয়া দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু আত্মার নানাত্ব অর্থাৎ দেহভেদে আত্মার ভেদ এবং আত্মার ভোক্তৃত্ব, লোকসিদ্ধ এইসকল বিষয় সাংখ্যাদি দর্শনেও স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা আত্ম-তত্ত্ব অবগতির দ্বিতীয় অবস্থা। স্থতরাং সাংখ্যাদি দর্শনোক্ত √আত্মতত্ত্ব মধ্যমাধিকারীর অধিগম্য। উক্তরূপে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অধিগত হইলে সূক্ষ্মতম বা পর্ম সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব উপ-দেশ করিবার স্থযোগ উপস্থিত হয়। বেদান্ত দর্শনে সেই পরম সূক্ষা আত্ম তত্ত্বের উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আত্মা দেহ-ভেদে ভিন্ন নহে। আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। আত্মা ভোক্তা নহে। আত্মা ভোগের সাক্ষী। আত্মার ভেদ ও ভোগ ঔপাধিক মাত্র। ইহা আত্মতত্ত্ব অবগতির তৃতীয় ভূমি বা চরম অবস্থা। স্থতরাং বেদান্ত দর্শনে উপদিষ্ট আত্মতত্ত্ব উত্তমাধিকারীর সমধিগম্য। পরম সূক্ষ্ম বা তুর্লক্ষ্য

বিষয় বুঝাইতে হইলে প্রথমত স্থুল বিষয় প্রদর্শন পূর্বাক ক্রমে সূক্ষ্ম বিষয় বা প্রকৃত বিষয়ের প্রদর্শন করিতে হয় / ইহার দৃষ্টান্তস্থলে অরুদ্ধতী-দর্শন-ন্যায়ের উল্লেখ করিতে পারা যায়। সপ্রধিমণ্ডলের নিকটবর্তী কোন সূক্ষাতম তারার নাম অরুন্ধতী। কোন ব্যক্তিকে অরুন্ধতী দেখাইতে হইলে প্রথমত অরুদ্ধতী দেখাইলে দ্রুফী অরুদ্ধতী দেখিতে পায় না। কারণ, অরুন্ধতী অতি সূক্ষ্ম তারা। সহসা দ্রম্টা তাহা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হয় না। সেইজন্ম অভিজ্ঞ দর্শযিতা প্রথমত প্রকৃত অরুদ্ধতীকে না দেখাইয়া অরুদ্ধতীর নিকটস্থ কোন স্থুলতারা অরুদ্ধতী রূপে দেখাইয়া দেন্। দ্রন্তী ঐ তারাটী দেখিলে দর্শয়িতা বলেন যে, তুমি যে তারাটী দেখিলে, উহা প্রকৃত পক্ষে অরুদ্ধতী নহে। ঐ দেখ, ঐ তারাটীর নিকট অপর যে সূক্ষা তারাটী দেখা যাইতেছে, উহাই অরুদ্ধতী। দ্রফা ঐ তারাটা দেখিলে তৎসমীপস্থ অপর একটা সুক্ষাতর তারা দেখান হয়। এইরূপে দর্বনেষে যে দৃক্ষাতম তারাটী দেখান হয়, তাহাই প্রকৃত অরুন্ধতী। প্রস্তাবিত স্থলেও ঐরপ বুঝিতে হইবে। যিনি আত্মতত্ত্ব অবগত নহেন, নৈয়া-য়িক ও বৈশেষিক আচাৰ্য্যগণ তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন যে. আত্মা দেহাদি নহে—আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, আত্মা দেহতেদে ভিন্ন ভিন্ন, আত্মা জ্ঞান স্থাদির আশ্রয়, আত্মা কর্ত্তা ও ভোক্তা। আত্মা দেহাদি ভিন্ন ইহা বুঝিতে পারিলে, বোদ্ধা কিয়ৎপরিমাণে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্ব অবগত হইলেন, সন্দেহ নাই। কেন না, আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন, এতাদৃশ আত্মজান মোটামোটি বা স্থল ভাবাপন্ন হইলেও দেহাত্মবাদ অপেক্ষা

/সুক্ষা, তদ্বিষয়ে বিবাদ হইতে পারে না। তাদৃশ আত্মতত্ত্ব অব-গত হইলে সাংখ্য ও পাতঞ্জল আচাৰ্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত ও দেহভেদে ভিন্ন ভিন্ন ও ভোক্তা বটে। পরস্তু আত্মা কর্তা নহে, আত্মা জ্ঞান স্থথাদির আশ্রয় নহে, আত্মা নিত্যজ্ঞান স্বরূপ। সাংখ্য এবং পাতঞ্জল-আচার্য্যগণ যে আত্মতত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেন, তাহা সম্যুক্রপে অবগত হইবার পর বেদান্তী আচার্য্যগণ বুঝাইয়া দিলেন যে, আত্মা দেহভেদে ভিন্ন নহে—আত্মা এক ও অদিতীয়, আত্মা ভোক্তা নহে, আত্মা ভোগদাক্ষী ইত্যাদি। পরম দুক্ষা আত্ম-তত্ত্ব সহসা অবগত হওয়া ত্বঃসাধ্য বলিয়া প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্ম তৈতিরীয় উপনিষদে—অন্নময়, প্রাণয়ম, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময় নামে পাঁচটী কোশ কল্লিত হইয়াছে। কোশ যেমন অসির আচ্ছাদক, ইহারাও সেইরূপ প্রকৃত আত্মতত্ত্বের আচ্ছাদক হয় বলিয়া ইহারা কোশরূপে কথিত হইয়াছে।

আপত্তি হইতে পারে যে, অন্নম্যাদি পঞ্চোশ যদি আজ্ব তত্ত্বের আচ্ছাদক হয়, তবে তাহাদের সাহায্যে আত্মতত্ত্বের অবগতি হইবে ইহা অসম্ভব। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সচরাচর আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছাদ্যের অবগতি দেখিতে পাওয়া যায় না সত্য, পরস্ত স্থলবিশেষে আচ্ছাদকের সাহায্যে আচ্ছান্তের অবগতি দেখিতে পাওয়া যায়। সৈনিক পরিবেষ্টিত রাজ্ঞা বা সেনাপতি সৈনিক দ্বারা আচ্ছাত্য হইলেও ঐ সৈনি-কের সাহায্যে তাঁহার অবগতি হয়। কাচ-সমাচ্ছাদিত চিত্র আচ্ছাদক কাচের সাহায্যে দৃষ্টিগোচর হয়। চিত্র অন্যবস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত থাকিলে তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না। উপনেত্র বা চসমা অক্ষরের আচ্ছাদক হইলেও তাহার সাহায্যেই
অক্ষর পরিদৃষ্ট হয়। প্রথরতর সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ
করিতে পারা যায় না। কিন্তু একথানি কাচের একদিকে
মসী লেপন করিয়া তাহা চক্ষুর নিকট ধরিলে তদ্বারা সূর্য্য
আচ্ছাদিত হয় সত্য, পরস্তু প্র কাচখণ্ডের সাহায্যেই যথাযথরূপে সূর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাচ খণ্ডদ্বারা বিস্তৃত
সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদন অসম্ভব বটে। কিন্তু দ্রন্থীার নয়নপথ
আচ্ছন্ন হইলেই সূর্য্য আচ্ছাদিত হইল বলিয়া লোকে বিবেচনা
করে। মেঘমণ্ডল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছে, ইহা সকলেই
বলিয়া থাকেন্। সেম্বলেও অর মেঘ অনেক যোজন বিস্তীর্ণ
সূর্য্যমণ্ডলের আচ্ছাদন করে না। দ্রন্থীর নয়নপথ আচ্ছাদন
করে মাত্র। হস্তামলক বলিয়াছেন,—

घन ऋबदृष्टिर्घन ऋबसर्वे

यथा निष्मुभं मन्यते चातिमूदः।

অর্থাৎ মেঘদ্বারা দ্রন্থীর দৃষ্টি অর্থাৎ চক্ষু আচ্ছাদিত
হইলে মূচ্ব্যক্তি বিবেচনা করে যে, মেঘদ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া
মূর্য্য নিপ্পাভ হইয়াছে। সে যাহা হউক্। কোন কোন আচ্ছাদক আচ্ছাদ্রের অবগতির সাহায়্য করে তাহা অস্বীকার
করিতে পারা যায় না। প্রকৃত পক্ষে অন্নম্যাদি কোশ আত্মা
নহে। অথচ সচরাচর লোকে তাহাদিগকেই আত্মা বলিয়
বিবেচনা করে। এইজন্য উহারা আত্মতত্ত্বের আচ্ছাদক।
উহাদের অনাত্মত্ব নিশ্চয় হইলে আত্মা তদতিরিক্ত ইহা
বুঝিতে পারা যায়। এইরূপে অন্নময়াদি কোশের সাহায়্যে

প্রকৃত আত্মতত্বের অধিগতি হইয়া থাকে। আত্মা নির্বিশেষ।
আত্মা সর্বতে অবস্থিত হইলেও বস্তুগত্যা নির্বিশেষ বলিয়া
সহসা আত্মার উপলব্ধি হয় না। ইহাও বিবেচনা করা
উচিত যে, যৎকালে চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণ হয়, তথন রাহুর
উপলব্ধি হয়। চন্দ্রাক্বিশিষ্ট সংবদ্ধই যেমন রাহুর
উপলব্ধির হেতু, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ গুহা-সংবদ্ধ
ব্রেম্মের উপলব্ধির হেতু। বিশেষ সংবদ্ধ না হইলে
নির্বিশেষ বস্তুর উপলব্ধি হইতে পারে না। অন্তঃকরণরন্তিগত প্রতিবিদের সাহায্যে আত্মার উপলব্ধি হইয়া
থাকে। বস্তুগত্যা পঞ্চকোশ সাক্ষাৎ সংবদ্ধে আত্মার
অবগতির হেতু নহে। কিন্তু পঞ্চকোশের বিবেক দ্বারা অর্থাৎ
পঞ্চকোশের অনাত্মন্থ নিশ্চয় দ্বারা আত্মার অবগতি সম্পন্ধ
হয়। ইহা পূর্কের বলিয়াছি। তৈতিরীয় উপনিষ্কের ভাষ্যকার ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলেন—

भवमयादिभ्य भानन्दमयान्तेभ्य भाक्षभयोऽभ्यन्तरतमं ब्रह्म विद्यया प्रत्यगात्मत्वेन दिदर्भियषु शास्त्रम् वद्याक्तत-पश्चकोशादनयनेनानेकतुषकोद्रवितृषोकरणेनेव तण्डुलान् प्रस्तौति।

অনেক তুষ ও কোদ্রবের বিতুষীকরণ দ্বারা যেমন তণ্ডুল প্রদর্শিত হয়, দেইরূপ অবিদ্যাকৃত পঞ্চোশের অপনয়ন দ্বারা আত্মা প্রদর্শিত হয়। বিদ্যা দ্বারা প্রত্যগাত্মরূপে সর্ব্বতোভাবে অন্তর্ম ব্রহ্ম প্রদর্শন করাইবার জন্য শাস্ত্র অপনেতব্য পঞ্চ-কোশের অবতারণা করিয়াছেন। পঞ্চকোশের মধ্যে অন্নময় অপেকা প্রাণময়, প্রাণময় অপেক্ষা মনোময়, মনোময় অপেক্ষা বিজ্ঞানময় ও বিজ্ঞানময় অপেক্ষা আনন্দময় অন্তরত্ম অর্থাৎ পঞ্চেশের দাহায্যে ত্রন্মের দামান্যরূপ উপলুদ্ধি হইলে পঞ্চকোশের বিবেকৰারা প্রত্যাগাত্মরূপে ত্রন্মের উপ-লব্ধি সম্পন্ন হয়। বাহুল্যভয়ে পঞ্চোশের বিবেকের প্রণালী अनर्भिठ रहेन ना। वृक्षि-अिठविष्ठिठ रेह्छना वृक्षित ममाना-কারে উপলব্ধ হয় বটে, পরস্তু বৃদ্ধি প্রকাশ্য, চৈতন্য প্রকাশক, এইরূপে বিবেক করিতে পারিলে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হইতে পারে। বেমন প্রজ্জালিত কাষ্ঠ আপাতত অগ্নিবলিয়া বোধ হয়, পরন্ত কার্চ অগ্নি নহে, কেন না কার্চ দাছ, অগ্নি দাহক। যাহা কার্ছের দাহক, তাহাই প্রকৃত অগ্নি। সেইরূপ চৈতন্য-প্রদীপ্ত বৃদ্ধিও চেতন বা আত্মা বলিয়া বোধ হয় বটে. কিন্তু বুদ্ধি প্রকাশ্য, আত্মা প্রকাশক। যাহা বুদ্ধির প্রকাশক, তাহাই প্রকৃত আত্ম। স্বধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, পঞ্চোশের সাহায্যে, কথঞ্চিৎ মোটামোটি ভাবে আত্মার উপলব্ধি হইলেও পঞ্চোশের অপনয়ন দ্বারাই প্রকৃত পক্ষে আত্মতত্ত্বর উপলব্ধি হয়। পঞ্কোশ প্রকৃত আত্ম-তত্ত্বে সমাচ্ছাদক বলিয়া শাস্ত্রে উহা গুহারূপে কথিত ছইয়াছে। পঞ্কোশ বিবেককার বলেন-

> गुड़ाहितं ब्रह्म यत्तत् पञ्चकोशविवेकतः । बोडुं शक्यं ततः कोशपञ्चकं प्रविविचते ।

পঞ্চোশ বিবেক দারা গুহানিহিত ব্রহ্ম বুঝিতে পার। যায়, এই জন্য পঞ্চোশ বিবেক করা যাইতেছে। পঞ্চ-কোশের সহিত একাভূত হইয়া ব্রহ্ম প্রতিভাত হনু। পঞ্চ- কোশকে ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে বিবেচনা করিতে পারিলে ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মা রূপে প্রতিভাত হন্।

স্থার একটা বিষয় আলোচনা করা উচিত বোধ হইতেছে। बााग्रामि मर्गटन अनााग शमार्थ विषयुक छेशटमभ अधिक शति-মাণে প্রদত্ত হইয়াছে। আত্মাও একটা পদার্থ, এই হিসাবে আজার বিষয়েও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সাংখদেশনে প্রকৃতি সংক্রান্ত কথাই অধিক। পাতঞ্জল দর্শনে প্রধানত যোগের বিষয় বলা হইয়াছে। একমাত্র বেদান্তদর্শনে বিশেষ ভাবে আত্মতত্ত্ব পর্যালোচিত হইয়াছে। বেদান্তদর্শনে যথেষ্ট যুক্তি থাকিলেও বেদান্তদর্শন প্রধানত প্রত্যুলক স্থতরাং অপরাপর দর্শন অপেক্ষা প্রবল। অতএব বুঝা যাইতেছে যে. ন্যায় বৈশেষিক দর্শনাত্মত আত্মার নানাত্ব ও গুণাপ্রয়ন্তাদি এবং সাংখ্যাদ্যমুমত আত্মার ভোক্তৃত্ব ও নানাত্ব বেদান্ত-দর্শন দারা বাধিত হইবে। কারণ, বিরোধ স্থলে প্রবল প্রমাণ তুর্বল প্রমাণের বাধক হইয়া থাকে। স্থতরাং পরস্পার বিরোধ হর বলিয়া কোন দর্শনই প্রমাণ হইতে পারে না—সমস্ত দর্শন অপ্রমাণ হইবে, ইহা বলা যাইতে পারে না। তবে বেদান্ত দর্শন কর্তৃক বাধিত হয় বলিয়া ন্যায়াদি দর্শনের অপ্রমাণ্য হইবার আপত্তি হইতে পারে বটে। কিন্তু ঐ আপত্তিও সমীচীন বলা যাইতে পারে না। কেন সমীচীন বলা যাইতে পারে না, তাহার আলোচনা করা ষাইতেছে। প্ৰবিচাৰ্য্যগণ বলিয়াছেন-

यत्परः मन्दः स मन्दार्थः।

অর্থাৎ যে অর্থে শব্দের তাৎপর্য্য, উহাই শব্দের অর্থ।

আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, ইহা প্রতিপন্ন করাই ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের মুখ্য উদ্দেশ্য। আত্মার দেহাতিরিক্তত্বই ন্যায়াদিদর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে কোনরূপ বিরোধ বা বাধা নাই। আত্মার গুণাশ্রয়ত্ব—ন্যায়াদি দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহা লোকসিদ্ধের অমুবাদ মাত্র। আত্মার অসঙ্গত্ব নিগুণিত্ব ও চৈতন্যরূপত্ব প্রতি-পাদন সাংখ্য ও পাতপ্তল দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে বেদান্তদর্শনের সহিত কিছুমাত্র বিরোধ নাই। আত্মার নানাত্ব ও ভোক্তৃত্ব সাংখ্যাদি দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ নহে, উহা লোক প্রসিদ্ধির অনুবাদ মাত্র। উহা বাধিত হইলেও শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, আত্মার নানাত্ব প্রভৃতি সাংখ্যাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয় নহে, ইহা স্থির করিবার উপায় কি দ্ব উপায় আছে। একটা ন্যায় আছে যে—

त्रनन्यसभ्यः ग्रव्हार्थः ।

অন্তরূপে যাহার লাভ হয় না তাহাই শব্দের অর্থ।
আত্মার নানাত্ব, জ্ঞানাদিগুণাশ্রয়ত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি
লোক সিদ্ধ। আত্মার দেহাদিভিন্নত্ব ও নিগুণত্বাদি লোকসিদ্ধ নহে। এই জন্য ব্বিতে পারা যায় যে, যাহা লোক
সিদ্ধ নহে, তাহাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয়াভূত অর্থ। যাহা
লোক সিদ্ধ, তাহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য-বিষয় নহে, উহা লোকসিদ্ধের অনুবাদ মাত্র। যাহা সমস্ত লোকের স্থবিদিত,
শাস্ত্রে তাহার ব্যুৎপাদন নিস্পায়োজন। পূজ্যপাদ বাচস্পতি
মিশ্র বলিয়াছেন—

भेदो स्रोकसिबलादन्यति अभेदसु तदपवादेन प्रतिपादनमर्शता ।

ভেদ—শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত হওয়ার যোগ্য নছে। কেন না, ভেদ—লোকসিদ্ধ। লোকসিদ্ধ ভেদের নিষেধ দ্বারা অভেদই শাস্ত্র-প্রতিপাগ্য হওয়া উচিত। বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন যে, নানাম্বাদি ব্যবহারিক, আর ঐকাত্ম্য পারমার্থিক। ন্যায়াদি শাস্ত্রের তত্ত্তান—ব্যবহারিক তত্ত্তান। উহা অপর বৈরাগ্য দ্বারা মুক্তির উপযোগী বটে। বিজ্ঞানামূত ভাষ্যে দর্শন সকলের অবিরোধ সমর্থিত হইয়াছে। বাহুলা ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। উদয়নাচার্য্য আত্মতত্ত্ব বিবেক-গ্রন্থে বলিয়াছেন যে, প্রপঞ্চের মিণ্যাত্ববাধক শ্রুতির তাৎ-পর্য্য এই যে, মুমুক্ষুরা নিপ্তাপঞ্চরপে আত্মাকে জানিবে। একমাত্র আত্মার জ্ঞান অপবর্গ সাধন, ইহাই অদ্বৈত শ্রুতির তাৎপর্য। একমাত্র আত্মাই উপাদেয়, ইহাই আত্ম শ্রুতির তাৎপর্যা। প্রকৃত্যাদি বোধক শ্রুতির ও তন্মূলক সাংখ্যাদ্রি দর্শনের তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ—প্রকৃত্যাদির উপাসনা। সে যাহা হউকু।

যে জন্য অপরাপর দর্শনে অযথার্থ মত সন্নিবিষ্ট ইইয়াছে,
তাহা পূর্বেব বলিয়াছি। তাঁহারা অযথার্থ মত সন্নিবিষ্ট
করিয়া লোকের অনিষ্ট সাধন করিয়াছেন্, একথা বলিলে
অপরাধা ইইতে ইইবে। আত্মার উপাসক তাদৃশ অযথার্থ
বিষয়ে লব্ধপদ ইইতে পারিলেই ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার
গোচরীভূত ইইবে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থলে রেখা রূপ অমথার্থ
অক্ষর দ্বারা যথার্থ অক্ষরের অধিগতির উল্লেখ করা যাইতে
পারে। রেখা বস্তুগত্যা অক্ষর নহে, পরস্তু তদ্বারা প্রকৃত

অক্ষরের অধিগতি হইয়া থাকে। সংবাদি-ভ্রমের কথাও উল্লেখ যোগ্য। সংবাদি-ভ্রমের বিষয় যথান্থানে বলা হইয়াছে, স্লুধীগণ এম্বলে তাহা স্মরণ করিবেন। তাৎপর্য্য-বিষয় অর্থ বাধিত না হইলেই প্রামাণ্য অব্যাহত থাকে, ইহাতে পূর্ববাচার্য্যগণের মত ভেদ নাই। শব্দকৌস্কুভ গ্রন্থে ভট্টোজ্ঞী দীক্ষিত বলেন যে—

तात्पर्यविषयाबाधाच प्रामाख्यम्।

ষাহার তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থের বাধা নাই, তাহা প্রমাণ ব লয়া পরিগণিত হইবে। ইহা সর্বাতন্ত্র-সিদ্ধান্ত বলিলে অনঙ্গত হইবে না। ইহা অস্বীকার করিলে বেদোক্ত অর্থ-বাদের প্রামাণ্য ছল্ল ভ হইয়া পড়ে। অর্থবাদের যথাক্রত অর্থ বাধিত হইলেও তাৎপর্য্য-বিষয় অর্থ বাধিত নহে। এই জন্য অর্থবাদ প্রমাণ। পঞ্চোশাবতরণ-ন্যায় প্রভৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া হরিকারিকাতে উক্ত হইয়াছে—

> उपायाः शिच्छमाणानां बालानामुपलालनाः। श्रमत्ये वर्त्मनि स्थित्वा ततः सत्यं समीद्वते।

শিক্ষাকারী বালকদিগের উপলালন অর্থাৎ হিতকর উপায় সকল শাস্ত্রে নির্দ্দিউ হইয়াছে। বালকেরা শাস্ত্রোক্ত অসত্য পথে স্থিত হইয়া সেই হেতুবলেই সত্য লাভ করে। হরি আরও বলেন—

उपयप्तिपत्त्यर्थाः उपाया श्रव्यवस्थिताः।

উপেয় জানিবার জন্য বা প্রাপ্তব্য বিষয় পাইবার জন্য অব্যবস্থিত অর্থাৎ নানারূপ উপায় শাস্ত্রে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে।

পঞ্চম লেক্চর।

উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়।

পূর্ণের যেরূপ বলিয়াছি, তদ্ধারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, ঋষিরা ভ্রান্ত নহেন। তাঁহারা স্থলবিশেষে ইচ্ছাপূর্বক বেদবিরুদ্ধ তর্কের অবতারণা করিয়াছেন। এবং লোকের মঙ্গলের জন্য দয়া করিয়া আত্মতত্ত্ব বিষয়ে স্বীয় দর্শনে বিভিন্ন মতের সন্ধিবেশের অভিপ্রায় যে অতীব সং এবং সমীচীন, তাহা বলাই বাহুল্য। এ বিষয়ে কাশ্মীরক সদানক যতি বলেন,—

नतु ति है तप्रतिपादनपराणां सर्व्वेषामि प्रस्थानानां प्राप्तं निर्विषयत्वम्। न चेष्टापत्तिः। तत्कर्मृणां महर्षीणां तिकालदिभित्वादिति चेत्र। मुनीनामिभप्रायापरिज्ञानात्। सर्वेषां प्रस्थानकर्मृणां मुनीनां वच्चमाणविवर्भवादएव पर्यवन्मानेन प्रवितीये परमेष्ठवरएव वेदान्तप्रतिपाद्ये तात्पर्य्यम्। निह ते मुनयो भ्यान्ताः। तेषां सर्व्वज्ञत्वात्। * * किन्तु विद्ममुखप्रवणानां ज्ञापाततः परमपुरुषार्थं प्रदेतमागं प्रवेशो न सभावतीति नास्तिक्यनिराकरणाय तैः प्रस्थानमेदादिभितान्त तु तात्पर्योणः।

ইহার তাৎপর্য্য এই। জগৎ মায়িক এবং অদ্বৈতই পরমার্থ তত্ত্ব এরূপ হইলে দ্বৈতপ্রতিপাদনপর সমস্ত দর্শ-নের নির্বিষয়ত্ব পাওয়া যাইতেছে। দ্বৈতপ্রতিপাদনপর দর্শনগুলি নির্বিষয় হইবে এরূপ কল্পনা কিন্তু সঙ্গত নহে।

কারণ, ঐ সকল দর্শনের কর্তা মহর্ষিগণ ত্রিকালদর্শী ছিলেন। মুতরাং তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা নির্বিষয়, ইহা বলা যাইতে পারে না। এই আপত্তির সমাধান হলে সুদানক বলিতেছেন যে, দর্শনকার-মুনিদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া উক্ত আপত্তির উদ্ভাবনা করা হইয়াছে। বেদান্ত-সম্মত অধিতীয় পরমেশ্বরে এবং বেদান্তসমাত বিবর্ত্বাদেই সমস্ত দর্শনকার-মুনিদিগের তাৎপর্য্য। কেন না, অপরাপর দর্শনপ্রণেতা মুনিগণ ভ্রান্ত, ইহা বলা অদঙ্গত! যেহেতু তাঁহারা দর্বজ্ঞ। পরস্ত যাহারা বহিমুখ, বিষয়-প্রবণ অর্থাৎ বাহ্ন্ষ্টিতৎপর, স্থলদর্শী, সংসারসমাসক্ত, তাহাদের পক্ষে আপাতত বা সহদা পরম-পুরুষার্থরূপ-দূক্ষতম-অদ্বৈত-মার্গে প্রবেশ অসম্ভব। এইজন্য তাহাদের নান্তিক্য নিবা-রণের অভিপ্রায়ে অর্থাৎ তাহাদের নাস্তিক্য না হয়, সেই অভিপ্রায়ে মুনিগণ প্রস্থানভেদের উপদেশ দিয়াছেন। ञ्चलवृक्षिनिरभत नांखिकानिवांत्रभंत कना ठाशामत स्थरवाधा-দৈতবাদ অবলম্বনে আত্মতত্ত্বে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু দ্বৈতবাদে মুনিদের তাৎপর্য্য নহে। দর্শনপ্রণেত-দিগের এইরূপ অভিপ্রায় তাঁহাদের বাক্যদারাই বুঝিতে পারা যায়। সাংখ্যবৃদ্ধ ভগবান বার্ষগণ্য বলিয়াছেন—

गुणानां परमं रूपं न दृष्टिपथस्थाति । यस् दृष्टिपथं प्राप्तं तसायैव सुतुष्टकन् ॥

অর্থাৎ গুণকল্পনার অধিষ্ঠান আত্মাই গুণের পরম রূপ। ঐ পরমরূপ অর্থাৎ আত্মা দৃষ্টিপথের অন্যোচর। যাহা দৃষ্টি-পথের গোচর, তাহা মায়া ও স্তত্ত্ব। ভগবান্ বার্ষগণ্য যে স্পক্টভাষায় বেদাস্ক্রমতের যাথার্থ্য ঘোষণা করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কণাদের ও গৌতমের বেদাস্ত মত সমর্থক সূত্রগুলিও এম্বলে স্মূর্ত্ব্য। উহা যথাস্থানে কথিত হুইয়াছে। পুর্বাচার্য্য বলিয়াছেন,—

षारश्वपरिणामाभ्यां पूर्व्वं सश्वावितं जगत्। पद्मात् कणादसांस्थाभ्यां युक्त्या मिष्येति निश्चितम्॥

জগতের উৎপত্তি বিষয়ে তিনটী মত আছে; আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ। আরম্ভবাদে অসতের উৎপত্তি, পরিণামবাদে সতের আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি, এবং বিবর্ত্ত-বাদে কারণমাত্র সৎ, কার্য্য মিথ্যা। কারণ—কার্য্যাকারে বিবর্ত্তিত হয় মাত্র। ঘটাদির উৎপত্তি—আরম্ভবাদের, তুপ্পের দিখিতাব—পরিণামবাদের এবং রক্জুসর্প শুক্তিরজতাদি—বিবর্ত্ত-বাদের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইতে পারে। আরম্ভবাদ অবলম্বনে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে এবং পরিণামবাদ অবলম্বনে সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে জগতের সম্ভাবনা করা হইয়াছে। পরে, উক্তরূপে সম্ভাবিত জগতের মিথ্যাত্ব—যুক্তিদারা বেদান্তদর্শনে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। নারদপঞ্চরাত্রে বলা হইয়াছে,—

भयं प्रपत्ती मिथ्यैव सत्यं ब्रह्माइसहयम्। तत्र प्रमाणं वेदान्ता गुरुः स्वानुभवस्त्रया।

এই প্রপঞ্চ মিথ্যাই। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য। আমি সেই ব্রহ্ম। প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্মের সত্যত্ব এবং জীব-ব্রহ্মের প্রক্য, এ সমস্ত বিষয়ে বেদান্তবাক্য, গুরুর উপদেশ ও নিজের অনুভব প্রমাণ। যে বস্তুর নিষেধ করা হইবে,

প্রথমত তাহার সম্ভাবনা করিয়া পরে তাহার নিষেধ করা বেদান্তাচার্য্য দিগের অনুমত। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, কোন অধিষ্ঠানে কোন বস্তুর নিষেধমাত্র করিলে ঐ বস্তু ঐ অধিষ্ঠানে নাই, এই মাত্র বুঝিতে পারা যায়। অন্য অধি-ষ্ঠানেও ঐ বস্তু নাই, তদ্ধারা ইহা প্রতিপন্ন হয় না। এইজন্য তাঁহারা অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায়ের অনুসরণ করিয়াছেন। অধ্যারোপ কি না. সত্য বস্তুতে মিথ্যা বস্তুর আরোপ। যেমন রজ্জতে সর্পের, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ ইত্যাদি। অপবাদ কি না, আরোপিতের নিষেধ। বেদান্তাচার্য্যগণের মতে ব্রহ্ম—জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান। ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। ত্রন্মে জগতের আরোপ করিয়া পরে ব্রক্ষে জগতের নিষেধ করাতে প্রকারান্তরে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কেন না. ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। উপাদান কারণ পরিত্যাগ করিয়া কার্য্য থাকিতে পারে ন। উপাদান কারণে কার্য্য প্রতিষিদ্ধ হইলে ফলে ফলে কার্য্যের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হয়। সে যাহা হউক। অপরাপর দর্শনকার মুনিগণের তাৎপর্য্য অদৈতবাদে, তাঁছারা মন্দমতির প্রবোধনার্থ এবং নাস্তিক্য নিবারণার্থ অপেক্ষাকৃত সহজ-বোধ্য দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, ইহা পূর্বে বলিয়াছি। অদ্বৈত ব্রহ্মদিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে.—

गीतमादिसुनीनां तत्तच्छास्त्रसारकत्वमेव श्रूयते न तु बुबिपूर्व्येवकर्मृत्वम् । तदुक्तम् । ब्रह्माद्या ऋषिपर्ययनाः स्नारका न तु कारका इति । গৌতমাদি ঋষি ন্যায়াদি দর্শনের স্মর্ত্তা, বুদ্ধিপূর্ব্বক কর্ত্তা নহেন। কেননা, কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মা হইতে ঋষি পর্যান্ত সকলেই স্মারক, কারক নহেন। অর্থাৎ গৌতমের পূর্ব্বেও ন্যায়বিদ্যা ছিল, কণাদের পূর্ব্বেও বৈশেষিক শাস্ত্র ছিল। যাহা ছিল, তাঁহারা তাহাই উপনিবদ্ধ করিয়াছেন। বুদ্ধিপূর্ব্বক কোন নৃতন বিষয়ের সৃষ্টি করেন নাই। ন্যায় ভাষ্যকার বাৎস্থায়ন বলেন,—

योचपादसृषिं न्यायः प्रत्यभाददतां वरम् । तस्य वालगायन ददं भाष्यजातमवर्त्तयत्॥

বাগিশ্রেষ্ঠ অক্ষপাদ ঋষির সংবদ্ধে যে ন্যায় প্রতিভাত হইয়াছিল, বাৎস্থাযন তাহার ভাষ্য প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। বাৎস্থাযনের লিপিভঙ্গী দ্বারা বোধহয় যে, অক্ষপাদ ঋষি ন্যায়ের কর্ত্তা নহেন। পূর্ববিদ্বিত ন্যায় তাঁহার প্রতিভাত হইয়াছিল মাত্র। ন্যায়বার্ত্তিককার উত্যোতকর মিশ্র বলেন,—

यदचपादः प्रवरो मुनीनां ग्रमाय लोकस्य जगाद शास्त्रम् ।

ম্নিভার্চ অক্ষপাদ লোকের শান্তির জন্য যে শাস্ত্র বলিয়াছেন। এম্বলে 'चकार' না বলিয়া 'জगার' বলাতে অর্থাৎ অক্ষপাদ যে শাস্ত্র করিয়াছেন, এইরূপ না বলিয়া যে শাস্ত্র বলিয়াছেন, এইরূপ বলাতে পূর্কোক্ত অর্থ ই প্রতিপন্ন হয়। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বলেন—

नन्वचपादात् पूर्व्वं सतो वेदपामास्यित्यय पासीत्? प्रत्यस्यमिदसुच्यते । जेमिनीः पूर्व्वं केन वेदार्थो-व्यास्थातः । पासिनीः पूर्व्वं केन पदानि व्युत्पादितानि । पिङ्गसात् पूर्वि कीन छन्दांसि रिचतानि । श्रादिसर्गात् प्रस्ति वेदवदिमा विद्याः प्रष्टत्ताः । संचेपविस्तरविव-जया तु तांस्तांस्तव तत्र कर्सा नाचचते ।

জয়ন্তভট্টের মতে বেদপ্রামাণ্যের ব্যুৎপাদন ন্যায়দর্শনের উদ্দেশ্য। তাহাতে প্রশ্ন হইতেছে যে, অক্ষপাদ যদি বেনের প্রামাণ্য নিশ্চয়কারী হইলেন, তবে অক্ষপাদের পূর্বেক কি হেতুতে বেদের প্রামাণ্য নিশ্চয় হইয়াছিল? এতত্ত্তরে ন্যায়মঞ্জরীকার বলিতেছেন যে, তোমার এ প্রশ্ন অতি অল্প। অর্থাৎ অত্যঙ্গ বিষয়ে তুমি প্রশ্ন করিয়াছ। এরূপ প্রশ বহুতর হইতে পারে। যথা, জৈমিনির দর্শন দারা বেদার্থ নিশ্চিত হয়। পাণিনি পদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। পিঙ্গল ছন্দঃশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। এ সকল স্থলেও প্রশ্ন হইতে পারে যে, জৈমিনির পূর্বে কে বেদার্থ ব্যাখ্যা করিয়া-ছিল ? পাণিনির পূর্বের কে পুদের ব্যুৎপত্তি করিয়াছিল ? পিঙ্গলের পূর্ব্বে কে ছন্দের রচনা করিয়াছিল ? এতাদৃশ প্রশ্ন অসঙ্গত। কেননা, এ সমস্ত বিল্লাই বেদের ন্যায় আদিসর্গ হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অতএব ঋষিগণ বিলার প্রবক্তা, বিভার কর্ত্তা নহেন। তথাপি কোন প্রবচন সংক্ষিপ্ত, কোন প্রবচন বিস্তৃত। এইজন্য তত্তৎপ্রস্থানের প্রবক্তাদিগকে লোকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে। বুহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন,—

षस्य महतो भूतस्य निःखसितमैतत् यदृग्वेदोयज्-वेदः सामवेदोऽधवेवेद इतिहासः पुराणं विद्याः श्लोकाः स्वाणि व्याख्यानान्यनुव्याख्यानान्येतस्य वैतानि निःख-सितानि ।

ঋথেদ, যজুর্বেদ, দামবেদ, অথব্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, বিত্যা, শ্লোক, সূত্র, ব্যাখ্যান, অনুব্যাখ্যান, এসমস্ত এই মহৎ সত্যস্বরূপ পরমাত্মার নিঃখাদের ন্যায় অপ্রযত্ন-সম্ভূত। বান্ শঙ্করাচার্য্য বুহদারণ্যকভাষ্যে ইতিহাসাদি শব্দের অর্থান্তর করিয়া—ইতিহাসাদি সমস্তই মন্ত্র ব্রাক্ষণের অন্তর্গত রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন বটে, কিন্তু কাশ্মীরক সদানন্দ প্রভৃতি উক্ত শ্রুতির যথাশ্রুত অর্থ ই গ্রহণ করিয়াছেন। ফলত (वन रामन जनानिकाल-श्रवुत्त, रामार्थ निर्नायामाणी नाम्र সেইরূপ অনাদিকাল-প্রবৃত হওয়া উচিত। শ্রুতিতে আত্মার মনন উপদিষ্ট হইয়াছে। মনন—যুক্তি ও তর্কসাধ্য। স্থতরাং যুক্তি ও তর্কও অনাদিকালপ্রবৃত্ত হইয়া পড়িতেছে। দর্শনশাস্ত্রে অনাদিকাল-প্রবৃত্ত যুক্তি তর্কাদির উপনিবন্ধন করা ইইয়াছে মাত্র। জয়ন্তভট্টও এই মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। যদি পরমাত্মা হইতেই যুক্তিশাস্ত্রের বা তর্কশাস্ত্রের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তবে তিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ যুক্তির উপদেশ করিবেন, ইহাতে কিছুমাত্র অসঙ্গতি হইতে পারে না। যিনি অধিকারি-ভেদে নানাবিধ কর্ম্মের. সর্ব্বকর্ম-সংন্যাদের ও জ্ঞানের উপদেশ দিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে অধিকারি-ভেদে বিভিন্ন যুক্তির ও বিভিন্ন আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া বিস্ময়ের বিষয় হইতে পারে না। বরং ঐরূপ উপদেশ না দেওয়াই বিস্মায়ের বিষয় হইতে পারে। আমরা শান্তের যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, দেই দিকেই অধিকারি-ভেদে উপ-দেশ-ভেদের নিদর্শন দেখিতে পাই। বাল্যাবস্থায় উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাদ করিয়া বিচ্ঠালাভ করিতে হয়। বিভা লাভ করিতে হইলে কঠোর সংযমের আবশ্যক। এইজন্ম ব্রহ্মচর্য্যের উপদেশ। কৃতবিদ্যদিগের পক্ষেদার-পরিগ্রহ করিয়া গৃহাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ। গৃহাশ্রমেও যথেচ্ছ ভোগের অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। সংযম পূর্বক সঙ্কুচিত ভোগের আদেশ করা হইয়াছে। পুত্রোৎ-পাদনের পর বনে বাদ করিয়া কঠোর তপস্থার আদেশ। আয়ুর চতুর্থভাগে সংন্যদাশ্রমে প্রবেশ করিবার উপদেশ। এগুলি কি অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের জাজ্জ্ল্যমান দৃষ্টান্ত নহে ? প্রকৃত স্থলেও প্রথমাধিকারীর পক্ষে পার-মার্থিক আত্মতত্ত্ব অধিগম্য হইতে পারেনা। তাহার সংবদ্ধে তাহা উপদেশ করিলে উপদেশ ত কার্য্যকর হইবেই না। অধিকন্ত উপদিষ্ট বিষয় অসম্ভাব্য বিবেচনা করিয়া উপদিষ্ট ব্যক্তি পর্য্যবসানে নাস্তিক্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে। অদৈতব্রক্ষসিদ্ধিতে উক্ত হইয়াছে.—

श्रातमा निष्पृपञ्चं व्रह्मौव । तथापि कर्मसङ्गिने न तथा वाच्यम् । न बुडिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसंज्ञि-नाम । इति भगवदचनात ।

নিপ্রপঞ্চ ব্রহ্মই আত্মা। তথাপি যাহারা কর্ম্মঙ্গী অর্থাৎ যাহাদের চিত্তশুদ্ধি হয় নাই—যাহাদের বৈরাগ্যের আবির্ভাব হয় নাই, তাহাদিগকে—আত্মা নিপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম, এরূপ বলিবে না। কারণ, ভগবান্ বলিয়াছেন যে, যাহারা অজ্ঞ অর্থাৎ প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অবগত নহে স্কৃতরাং কর্মানুঠানে সমাসক্ত, তাহাদের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবে না। তাহাদিগের নিকট প্রকৃত আত্মতত্ত্বর উপদেশ করিলে তাহারা

তাহার ধারণা করিতে পারিবে না। অথচ কর্মাসক্তিও শিথিল হইয়া পড়িবে। তাহাদের বুদ্ধিভেদ এইরূপে হইয়া তাহারা শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হইবে। তদপেক্ষা বরং তাহাদের কর্মাসক্তি থাকাই বাঞ্চনীয়। কেন না, কর্ম করিতে করিতে কালে তাহাদের চিত্তগুদ্ধি হইয়া বৈরাগ্য ও প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝিবার সামর্থ্য হইতে পারে। যোগবাশিষ্ঠ গ্রন্থে ভগবান্ বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,—

श्रज्ञस्यार्षप्रबुदस्य सर्व्वे ब्रह्मे ति यो वदेत् । · महानिरयजासेषु स तेन विनियोजित: ॥

অজ্ঞ এবং অৰ্দ্ধ প্ৰবৃদ্ধ অৰ্থাৎ প্ৰকৃত আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে নাই বা জানিবার যোগ্যতা হয় নাই, অথচ অর্দ্ধপ্রদ্ধ— কি না—কিয়ৎপরিমাণে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে অর্থাৎ আত্মা দেহাদি নহে ইহা বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার নিকট যিনি বলেন যে, সমস্তই ত্রহ্ম—জগতে পরিদৃশ্যমান সমস্তই মিণ্যা—কিছুই সত্য নহে—একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তিনি তাহাকে মহানরকজালে পাতিত করেন। আত্মা দেহাতিরিক্ত, এতাবনাত্র বুঝিতে পারিলেও সহসা তিনি জগতের ব্রহ্মমযম্ব বুঝিতে সক্ষম হইতে পারেন না। যিনি খ্যায় বৈশেষিকোক্ত আত্মতত্ত্ব উত্তমরূপে ব্ঝিতে পারিয়াছেন এবং তাহাতে পরিপকতা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার সংবন্ধে সাংখ্য-পাতঞ্জলোক্ত অসঙ্গ-আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া উচিত। উপদেষ্টব্য ব্যক্তি জগৎকে যেরূপ যথার্থ বলিয়া ব্রঝিতেছেন. এখনও দেইরূপই বুঝিবেন। পরস্তু আত্মা অসঙ্গ, অকর্ত্তা ও নিত্যচৈত্যস্বরূপ, ইহাই তাঁহাকে এখন বুঝিতে হইবে।

স্থতরাং তাঁহার অন্তঃকরণে একদা গুরুভার চাপান হইতেছে না। সাংখ্য পাতঞ্জলোক্ত আত্মতত্ত্বে ব্যুৎপন্ন হইলে তথন বেদান্তোক্ত পারমার্থিক আত্মতত্ত্বের উপদেশের উপযুক্ত স্থযোগ উপস্থিত হইবে। দয়ালু ঋষিগণ লোকের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সোপানারোহণের রীতিতে সাধককে ক্রমে ক্রমে পারমার্থিক আত্মতত্ত্বে উপনীত করিয়াছেন।

পুজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য শুন্যবাদি-বৌদ্ধের সহিত বিচার-কালে প্রদঙ্গক্রমে বেদান্তমতের সংবন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বলিলে অদঙ্গত হইবে না। শুন্যবাদি-বৌদ্ধের মতে জগৎ মিথ্যা শূন্যতাই সত্য, শূন্যতাই পরম নির্বাণ। যাহা মিথ্যা, বস্তুগত্যা তাহার স্থিতি নাই। যাহার বস্তুগত্যা স্থিতি আছে, মিথ্যা নিরসন করিলে তন্মাত্র অবশিষ্ট থাকে। বেদান্তমতে যেমন জগৎ—ব্রহ্মাবশেষ, শূন্যবাদি-বৌদ্ধের মতে জগৎ—দেইরূপ শূন্যতাবশেষ। আচার্য্য বলিতেছেন যে, শূন্যতা অবশিষ্ট থাকিলে শূন্যতা—অবশ্য সিদ্ধবস্তু, ইহা বলিতে হইবে। তাহা না হইলে বিশ্ব—তদবশেষ হইতে পারে না। শূন্যতার সিদ্ধি-কিরূপে বলিতে হইবে, তাহা বিবেচনা করা উচিত। শূন্যতা—যদি অপর কোন পদার্থ হইতে সিদ্ধ হয়, তবে শূন্যতার স্থায় শূন্যতা-সাধক অপর পদার্থও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে বিশ্ব— শুন্যতাবশেষ হইতেছে না। কেননা, শূন্যতার ন্যায় শূন্যতা-সাধক অপর কোন পদার্থও থাকিতেছে। যদি বলা হয় যে, শূন্যতাসাধক পদার্থ—বস্তুগত্যা যথার্থ নহে। উহা সংর্তিমাত্র অর্থাৎ অবিভাষাত্র। তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, অবিভা- মাত্র শূন্যতাসাধক হইলে বিশ্ব ও শূন্যতার কোন বিশেষ থাকিতেছে না। কেন না, বিশ্বও আবিদ্যক, শূন্যতাও আবিদ্যক। আবিদ্যক বলিয়া যেমন বিশ্ব মিধ্যা, সেইরূপ শূন্যতাও মিধ্যা হইবে। তাহা হইলে বিশ্ব শূন্যতাবশেষ হইতে পারে না। শূন্যতাসাধক অপর পদার্থ অর্থাৎ যদ্ধারা শূন্যতা সিদ্ধ হইকে, তাহা যদি অসংর্তিরূপ হয়, তাহা হইলে তাহারও পরতঃসিদ্ধি, এবং ঐ পরেরও পরতঃসিদ্ধি বলিতে হইবে। এইরূপে অনবস্থা উপস্থিত হয়। শূন্যতাসাধক পর অর্থাৎ যদ্ধারা শূন্যতা সিদ্ধ হয় তাহা যদি পরতঃসিদ্ধ না হয়, তবে সে স্বয়ং অসিদ্ধ। কারণ, তাহা কোন প্রমাণ দ্বারা প্রমিত হয় না। যে নিজে সিদ্ধ নহে, সে কিরুপে শূন্যতার সাধন করিবে ? যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে অন্যের সাধক হইবে, ইহা অসম্ভব। এইরূপ বলিয়া আচার্য্য বলিতেছেন,—

स्वतः सिडश्चेदायातीसि मार्गेण। तथा हि स्वतः सिडतया तदनुभवरूपम्। श्रून्यत्वादेव च न तस्य कालावच्छेद इति नित्यम्। श्रून्यत्वादेव च न तस्य कालावच्छेद इति नित्यम्। श्रून्यत्वादेव च न तस्य इति व्यापकम्। श्रून्यत्व तिविधे स्वकिमिति विचारास्य ष्ट्रम्। तस्य धर्मेश्विभावसुपादाय प्रवृत्तेः। श्रून्यव्यविश्वेषाभावद्वत्वद्वेतम्। प्रपञ्चस्यापारमार्थिकत्वाच निष्यतियोगिकमिति विधिरूपम्। श्रवचारित-प्रपञ्चापेच्या तु श्रून्यमिति व्यवद्वारः।

ইহার স্থুল তাৎপর্য্য এই। শূন্যপদার্থ যদি স্বতঃসিদ্ধ বল, তবে পথে আসিয়াছ। কেননা, শূন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে উহা অমুভবরূপ হইতেছে। কারণ, একমাত্র অমুভব পদার্থ

স্বতঃসিদ্ধ। অনুভব ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ স্বতঃসিদ্ধ নহে। অনুভবাতিরিক্ত পদার্থের সিদ্ধি অনুভবাধীন। অতএব শূন্য স্বতঃসিদ্ধ হইলে স্থতরাং শৃত্য—অনুভবরূপ হইতেছে। শূন্য বলিয়াই শূন্যের কালাবচ্ছেদ বা দেশাবচ্ছেদ অসম্ভব। এই-জন্ম উহা নিত্য ও ব্যাপক। শূন্যের কোনরূপ ধর্ম থাকিতে পারেনা। কেননা, যাহা শূন্য, তাহার আবার ধর্ম থাকিবে কিরূপে ? শূন্য নিধ শ্লক—শূন্যের কোন ধর্মা নাই, এই জন্ম উহা বিচারাস্পৃষ্ট অর্থাৎ বিচারাতীত। কেননা, ধর্মধর্ম্ম-ভাব অবলম্বন করিয়াই বিচারের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। যাহার কোন ধর্ম নাই, তদ্বিষয়ে বিচারের প্রবৃত্তি হওয়া অসম্ভব। যাহার কোন ধর্ম নাই, তাহাতে কোন বিশেষও থাকিতে পারে না। কেন না, কোন ধর্মা অনুসারেই বৈশেষ্য বা বিশেষের প্রতীতি হইয়া থাকে। শূন্য নির্ধর্মক, এইজন্ম নির্বিশেষ। শূন্য —নির্বিশেষ, এইজন্ম অদৈত। প্রপঞ্চ পারমার্থিক নহে অর্থাৎ সত্য নহে। শূন্য ভিন্ন সমস্তই প্রপঞ্চের অন্তর্গত। প্রপঞ্চ আবিদ্যক। এই জন্য অসত্য। অসত্য প্রপঞ্চ—সত্যভূত শূন্যের প্রতিযোগী হইতে পারে না। প্রপঞ্চ—শূন্যের প্রতি-যোগী হইতে পারে না বলিয়া শূন্য নিষ্প্রতিযোগিক অর্থাৎ প্রতিষোগিশূন্য, কি না, শূন্যের কোন প্রতিযোগী নাই। শূন্য निष्टां िरयां शिक, এই জন্য मृत्य विधिक्त अर्था । जारानार्थ। অভাব পদার্থের কোন না কোন প্রতিযোগী অবশ্য থাকিবে। অভাবপদার্থ—নিষ্প্রতিযোগিক হইতে পারে না। অতএব भूना निष्टाजित्यां शिक विनया भूना जाजाव भागर्थ नरह, भूना ভাবপদার্থ। অবিচারিত-প্রপঞ্চ অপেক্ষা পুন্যরূপে উহার

ব্যবহার হয় মাত্র। প্রপঞ্চের স্বিশেষত্ব আছে উহার স্বিশেষত্ব নাই। এই জন্য শন্যরূপে ব্যবহার করা হয়। বিচারদ্বারা প্রপঞ্চের মিখ্যাত্ব প্রতিপন্ন হয়। অবিচার দশায় প্রপঞ্চক মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বলিয়াই বোধ হয়। স্বতরাং তদবস্থাতে প্রপঞ্চ অপেক্ষা শূন্য ব্যবহার অসঙ্গত নহে। আচার্য্যের অভিপ্রায় হইতেছে যে. উক্ত-রূপে শূন্যশব্দ বেদান্ত প্রসিদ্ধ-ত্রন্মের নামান্তর রূপে পর্য্য-বিদত হইতেছে। আচার্য্য আরও বলেন যে, প্রপঞ্চের সহিত শুন্যের বা ব্রহ্মের বস্তুগত্যা কোন সংবন্ধ নাই। তথাপি আকাশ ও গন্ধর্বনগরের যেমন আবিদ্যক আধারাধেয়-ভাব-সংবন্ধ আছে। ত্রন্ধের সহিত প্রপঞ্চের সেইরূপ আবিদ্যুক বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধ আছে। ঐ বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধও বেদ্যনিষ্ঠ—বেতুনিষ্ঠ নহে। কেননা, বিষয়-বিষয়িভাব সংবন্ধ আবিদ্যক। ব্রহ্ম—বেদ্য নহেন, অবিদ্যা—বেদ্য বটে। অবি-দ্যাই সেই সেই রূপে বিবর্ত্তিত হয়: যাহাতে উহা অনুভাব্য বা অনুভবগোচররূপে ব্যবহৃত হইতে পারে। অনুভূতি—অবিদ্যা হইতে ভিন্ন বটে। তথাপি, স্বপ্রদুষ্ট ঘট কটাহ প্রভৃতি উপাধিবশত গগন—যেমন ব্যবহার পথে অবতরণ করে, অনু-ভূতিও সেইরূপ তত্তনায়া দারা উপনীত-উপাধি বশত ব্যব-হার পথে অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ স্বপ্লদৃষ্ট ঘটাদি মিথ্যা হই-লেও তদ্ধারা যেমন আকাশের ভেদ-ব্যবহারাদি হইয়া থাকে. সেইরূপ মায়োপনীত উপাধি মিথ্যা হইলেও তদ্বারা অমু-ভূতিরও ভেদাদি-ব্যবহার হয়। অর্থাৎ প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চের অন্তর্গত সমস্ত উপাধি আবিদ্যক স্ততরাং মিথ্যা হইলেও তদ্ধারা সত্য অনুভূতির অর্থাৎ ব্রহ্মের ভেদ ব্যবহারাদি হইতেছে। এইরূপ বলিয়া উপসংহার স্থলে আচার্য্য বলিতেছেন,—

तद।स्तां तावत् किमार्टकबिगाजीविष्ठविन्तयेति ।

তাহা থাকুক। আদার ব্যাপারীর জাহাজের চিন্তায় প্রয়োজন কি ? আচার্য্য বেদান্তমতকে কিরূপ উচ্চ আদন দিয়াছেন, স্থগীগণ তাহা বুঝিতে পারিতেছেন। স্বায়ানামি মার্गेশ বলিয়া তিনি স্পর্যভাষায় বেদান্ত মতকে সৎপথ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। কিমার্থকবিশালী বিশ্ববিদ্যা এতদ্বারা বেদান্তমতের প্রতি যে উচ্চভাব ও ভক্তি প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা বর্ণনাতীত। কেবল তাহাই নহে। অভ্যাসকারীর পক্ষেও অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে আচার্য্য যে পরামর্শ দিয়াছেন, স্থগীগণ তাহাও এস্থলে স্মরণ করিবেন। আচার্য্যের আর একটা বাক্য এই,—

श्वातमा तु तिं स्वप्रकाशसुखस्वभावोऽन्यथा वेति पृच्छामः। श्वाडोसि चेत् उपनिषदं पृच्छ। मध्यस्थी-ऽसि चेत् श्रनुभवं पृच्छ। नैयायिकोऽसि चेत् नैयायिक-सख्जानातिरिक्तस्वभाव इति निश्चितयाः।

ইহার তাৎপর্য্য এই। জিজ্ঞাদা করি যে, আত্মা কি স্বপ্রকাশ স্থ-স্বভাব, অথবা অন্তরূপ ? এই প্রশ্নের উত্তরে আচার্য্য প্রশ্নকর্তাকে বলিতেছেন যে, তুমি যদি শ্রদ্ধাবান্ হও, তবে উপনিষৎকে জিজ্ঞাদা কর। যদি মধ্যস্থ—কি না—উদাদীন অর্থাৎ শ্রদ্ধাবান্ না হও, তবে নিজের অসু-

ভবকে জিজ্ঞাসা কর। যদি নৈয়ায়িক হও, তবে ন্যায়সিদ্ধফুখ-জ্ঞানাতিরিক্ত-স্বভাব এইরপ নিশ্চয় কর। এ স্থলে
শ্রদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষত্ত্ত আত্মতত্ত্ব গ্রহণীয় বলিয়া
আচার্য্য ইঙ্গিত করিতেছেন। ন্যায়মতাকুসারে আত্মা জ্ঞানফুখ-স্বভাব নহে, পরে ইহা নিরূপণ করিয়াছেন বটে, তাহা
তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। পরস্ত শ্রদ্ধাবনের পক্ষে উপনিষছক্ত আত্মতত্ত্ব অবলম্বনীয়, এ বিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অভিমতি
প্রকাশ পাইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, আত্মা স্থ্রপ্রকাশ স্থস্বভাব বা জ্ঞানস্থস্বভাব ইহাই উপনিষদের অনুমত। আচার্য্য
পরেই বলিতেছেন,—

श्रुतेः श्रुत्वात्मानं तदनु समनुक्रान्तवपुषी-विनिश्चित्य न्यायादय विष्ठतहेयव्यतिकरम् । उपासीत श्रुडाशमदमविरामैकविभवी-भवोच्छित्तेर चित्तप्रणिधिविष्ठितैर्योगविधिभः॥

শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রুবণ করিয়া, পরে তায় দারা তাহা
নিশ্চিত করিয়া,শ্রুদ্ধা, শম, দম, বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক চিত্তের
একাগ্রতা-জনিত যোগবিধি দারা সংসারের উচ্ছেদের জন্ত
হেয়-সম্পর্ক-শৃত্য আত্মার উপাসনা করিবে। এম্বলে আচার্য্য
শ্রুতি হইতে আত্মার শ্রুবণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন।
এই উপদেশ শাস্ত্রাকুমত বটে। পরস্ত শ্রুত্যকুমত আত্মতত্ত্ব
যে তায়দর্শনাকুমত আত্মতত্ত্ব হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা
পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্রুদ্ধাবানের পক্ষে উপনিষত্বক্ত আত্মতত্ত্ব
নিশ্চয় করিতে বলিয়া পরে শ্রুদ্ধাবান্ হইয়া আত্মার উপাসনা
করিতে বলিতেছেন। এতদ্ধারা উপনিষত্বক্ত আত্মতত্ত্ব

আচার্ষ্যের পক্ষপাত পরিলক্ষিত হয় হইতেছে কিনা, কৃত-বিশ্বমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন। আচার্য্যপ্রণীত ন্যায়-কুস্থমাঞ্জলির উপক্রমকারিকা এবং স্তবকার্থসংগ্রাহক শ্লোকের সাহজিক অর্থ বেদান্ত মতের অনুসারী। বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত হইল না। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যে বলিয়াছেন—

सांख्यसिद्वपुरुवाणामाक्यलन्तु ब्रह्ममीमांसया बाध्यत-एव । प्राक्षेति तूपयन्तीति तत्स्रुतेण परमाक्षनएव परार्थभूमावाक्यत्ववधारणात् । तथापि च सांख्यस्य नाप्रामाख्यम् । व्यावहारिकात्मनो जीवस्य इतरिवर्वक-ज्ञानस्य मोच्चसाधनत्वे विविच्चताथें बाधाभावात् । एतेन युति-स्मृति-प्रसिद्धयोर्नानात्वैकात्मत्वयोर्व्यावहारिक-पार-मार्थिकभेरेनाविरोधः ।

সাংখ্যশাস্ত্র-সিদ্ধ-পুরুষের আত্মন্থ ব্রহ্মমীমাংসা কর্তৃক বাধিত হইবে। কেননা, স্মান্দানি ন্দথান্দা ব্রহ্মমীমাংসার এই সূত্র দারা পরমার্থ ভূমিতে পরমাত্মার আত্মন্থ অবস্থত হইয়াছে। তাহা হইলেও সাংখ্যশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে না। কারণ, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত আত্মা ব্যাবহারিক জীবাত্মা বটে। অনাত্মা হইতে তাহার বিবেক জ্ঞান মোক্ষসাধন, ইহা সাংখ্যশাস্ত্রের বিবক্ষিত অর্থ অর্থাৎ তাৎপর্য্য-বিষয়ীভূত অর্থ। তদংশে কোনরূপ বাধা হইতেছে না। স্থতরাং অপরাংশ বাধিত হইলেও সাংখ্যশাস্ত্রের আপ্রমাণ্য বলা যাইতে পারে না। আত্মার একত্ম ও নানাত্ম, এ উভয়ই শ্রুতি স্মৃতি প্রসিদ্ধ বটে। তত্নভয়ের অবিরোধও উক্তরূপে বুঝিতে

হইবে। অর্থাৎ আত্মার একত্ব পারমার্থিক এবং আত্মার নানাত্ব ব্যাবহারিক। বিজ্ঞানভিক্ষু আরও বলেন—

तसादास्तिकशास्त्रस्य न कस्याप्यग्रामाखं विरोधो वा सम्बविषयेषु सर्वेषामबाधादिवरोधाच ।

কোন আস্তিকশান্ত্রের অপ্রামাণ্য বা পরস্পার-বিরোধ নাই। কেননা, স্ব স্ব বিষয়ে সমস্ত শাস্ত্রই অবাধিত ও অবিরুদ্ধ।

পূজ্যপাদ উদয়নাচার্য্য—বিভিন্ন দর্শনশাস্ত্রে উপদিষ্ট বিষয় গুলির অবস্থাভেদে উপাদান ও হান যেরূপ বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা উচিত। আত্মার উপাদনা করিবার উপদেশ দিয়া তিনি বলেন যে, আত্মার উপাদনা করিতে হইলে প্রথমত বাহু অর্থ ই ভাসমান হয়। অর্থাৎ কোনরূপ বাহু অর্থ অবলম্বন করিয়াই আত্মার প্রাথমিক উপাদনা হইয়া থাকে। সেই বাহু অর্থ আত্ময় করিয়া কর্মমীমাংসার উপদংহার হইয়াছে। চার্বাকের সমুখানও তাহা হইতেই হইয়াছে। অর্থাৎ কর্মদারা আত্মার উপাদনা আত্মোপাদনার প্রথম ভূমি।

पराचि खानि व्यव्यात् स्वयस्थ स्तस्मात् पराङ् पर्धात नान्तरासन् ।

স্বয়স্ত্ৰু প্রমাত্মা ইন্দ্রিয় সকলকে বহিমুখ করিয়া তাহাদিগকে হিংসিত করিয়াছেন, অতএব ইন্দ্রিয়দ্বারা বাহ্যবিষয়
দৃষ্ট হয় অস্তরাত্মা দৃষ্ট হয় না। ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে
কর্মমীমাংসার উপসংহার ও চার্বাক মতের সমুখান হইয়াছে।
তাহার পরিত্যাগের জন্য ঘা কর্ম্মম্য: আত্মা কর্ম হইতে

পর অর্থাৎ কর্মদ্বারা আত্মা লভ্য হয় না ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হইয়াছে। প্রথমত কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তন্তি হইলে আত্মা কর্মা-লভ্য নহে. ইহা ব্যাতি পারা যায়। তথন আত্ম-লাভের জন্ম উপায়ান্তরের অন্নেষণ স্বাভাবিক। তৎকালে অর্থাকার ভাসমান হয়। অর্থাৎ আত্মার অর্থাকারতা প্রতীয়মান হয়। এই অর্থাকার অবলম্বন করিয়া তিদণ্ডি-বেদান্তীদিগের মতের উপসংহার ও যোগাচার মতের সমুখান হইয়াছে। श्राक्षेवेदं सळं এ সমস্ত আजाहे, এই শ্রুতি দারা ঐ অবস্থা বা মত প্রতিপাদিত হইয়াছে। এ সমস্ত আত্মাই, এই শ্রুতি দেখিয়া ত্রিদণ্ডি-বেদান্তীরা বিবেচনা করিলেন যে. আত্মাই জগদাকার ধারণ করিয়াছেন। এই জগৎ—আত্মার রূপান্তর মাত্র। আত্মা যথার্থ ই জগদাকার হইয়াছেন। আত্মার ন্যায় জগৎও সতা। এই জগৎ আত্মা হইতে অতিরিক্ত নহে। ইত্যাদি বিবেচনায় তাঁহারা বিশিষ্টাদ্বৈত বাদের প্রচার করিলেন। যোগাচার অর্থাৎ বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ বিবেচনা করিলেন যে, আত্মা জগদাকার ধারণ করিলে তত্তদাকার জ্ঞান দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার উপপন্ন হইতে পারে। তাহার জন্ম বাহ্যবস্তুর অন্তিত্ব-স্বীকার অনাবশ্যক। বিজ্ঞানবাদীর মতে বিজ্ঞানমাত্রই আত্মা। ত্রিদণ্ডি-বেদান্তীরা আত্মাকে সূক্ষ-ময় স্বীকার করিয়াছেন। আত্মাতে সমস্ত বস্তুর সতা স্বীকার করিয়াছেন। ঐ মতের পরিত্যাগের জন্য মনন্ধমবন্ধ আত্মাতে গন্ধ নাই, রদ নাই, ইত্যাদি শ্রুতি শ্রুত হইয়াছে। ইহার অনুশীলন করিলে পরিশেষে বোধ হইবে যে, আত্মাতে কোন পদার্থ নাই। ইহা অবলম্বন করিয়াই রেদান্তমার-

মাত্রের উপসংহার এবং শূন্যবাদের ও নৈরাজ্যবাদের সমুখান হুইয়াছে।

चसदेवेदमय चासीत्।

এই জগৎ পূর্ব্ব অসৎ ছিল, ইত্যাদি শ্রুতি ঐ মতের প্রতিপাদক। বেদাস্তদারমাত্র—বুঝাইয়া দেয় যে, বাছ বিষয় কিছুই সং নহে, উহা মায়াময় মাত্র। শূন্যবাদীরা বিবেচনা করিলেন যে, বস্তুগত্যা বাছ বিষয় না থাকিলেও যদি মায়া দ্বারা বাহু ব্যবহার নির্বাহ হইতে পারে, তবে আত্মার স্বীকার করিবারও প্রয়োজন হইতেছে না। বাহ্য-ব্যবহারের ন্যায় আত্ম-ব্যবহারও মায়া দ্বারাই নির্বাহ হইতে পারে। এইরূপে শূন্যবাদ ও নৈরাত্মাবাদের আবির্ভাব।

प्रसं तमः प्रविशन्ति ये के चालहनी जनाः।

যাহারা আত্ম-হা, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়।
ইত্যাদি প্রুক্তি—তাদৃশ অবস্থা পরিত্যাগ করিতে উপদেশ
দিয়াছে। ক্রমে বাহ্ন বিষয়ের ও আত্মার বিবেক অর্থাৎ
বৈলক্ষণ্য ভাসমান হয়। আত্মার ও অনাত্মার বিবেক আপ্রায়
করিয়াই সাংখ্যদর্শনের উপসংহার এবং শক্তিসত্ত্ব-বাদ সমুথিত হইয়াছে। দল্ধনী: ঘহছুবাদ্ অর্থাৎ আত্মা প্রকৃতি হইতে
পর এই প্রুক্তি সাংখ্যদর্শনের উপসংহারের প্রতিপাদক।
সাংখ্যদর্শনে প্রকৃতি সত্য বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।
প্রকৃতি-সত্যতার পরিত্যাগের জন্য নাক্ষদ্ধন্ আত্মা ভিয়
কিছুই সৎ নহে ইত্যাদি প্রুতি প্রুত হয়। তৎপরে কেবল
আত্মা মাত্র প্রকাশ পায়। তাদৃশ অবস্থা আপ্রয় করিয়া
আইত্তমতের উপসংহার হইয়াছে।

न पश्यतीत्यादुरेकीभवति ।

অর্থাৎ দেখে না, সমস্ত এক হয়, ইত্যাদি শ্রুতি অদৈত মতের প্রতিপাদক। দৃশ্য ও দ্রুটা এই উভয়ের সাহায্যে দর্শন সম্পন্ন হয়। সমস্ত এক হইলে দ্রুই-দৃশ্য-বিভাগ-থাকে না। স্থতরাং দর্শন হইতে পারে না। ক্রমে অদ্বৈতা-বস্থাও পরিত্যক্ত হয়।

नाइ तं नापिच इ तम्।

অধৈতও নহে দৈতও নহে। ইত্যাদি শ্রুণতি ঐ অবস্থার পরিচায়ক বা বোধক। এই অবস্থাতে সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইয়া যায়। স্থতরাং তদবস্থাতে কেবল মাত্রে আত্মা ভাসমান হয়। ঐ অবস্থাতে আত্মা কোন রূপে বিকল্পিতও হইতে পারে না। কারণ, বিকল্প—সংস্কারের কার্য্য। সমস্ত সংস্কার অভিভূত হইলে কিরূপে বিকল্প হইতে পারে। এই অবস্থা আশ্রয় করিয়া চরম বেদাস্তের উপসংহার হইয়াছে।

यती वाची निवर्तन्ते प्रप्राप्य मनसा सङ् ।

মনের দহিত রাক্য যাহাকে না পাইয়া নিবর্ত্তি হয়।
ইত্যাদি শ্রুতি ঐ অবস্থার পরিচায়ক। পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা
পর পর অবস্থাতে পরিত্যক্ত হয় বটে। কিন্তু অনন্তর
নিদিষ্ট অবস্থা কোন কালেই পরিত্যক্ত হয় না। অর্থাৎ
অনন্তর নির্দিষ্ট অবস্থার পরবর্ত্তী এমন কোন অবস্থান্তর
নাই, যে অবস্থাতে পূর্ব্ব নির্দিষ্ট অবস্থা পরিত্যক্ত হইতে
পারে। ঐ অবস্থা মোক্ষর্নপ-নগরের পুরদ্বার স্বর্নপ।
ঐ অবস্থা ইইলে নির্ব্বাণ স্বয়ং উপস্থিত হয়। তদর্থ কোন

প্রয়ের অপেক্ষা থাকে না। এই জন্য নির্দ্রাণকে অবস্থান্তর বলা যাইতে পারে না। এই নির্দ্রাণকে আশ্রুয় করিয়া ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে।

भाष यो निष्क्राम भात्मकाम श्राप्तकामः स ब्रह्मीव सन् ब्रह्माप्येति । न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति भवेव समवनीयन्ते ।

যে নিকাম, আত্মকাম ও আপ্তকাম, দে ত্রক্ষ হইয়াই
ত্রক্ষ প্রাপ্ত হয়। তাহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না।

এখানেই তাহা সম্যক্রপে নীত হয় ইত্যাদি প্রান্তি তাহার
প্রতিপাদক। এই পর্যান্ত বলিয়া আচার্য্য চরমবেদান্ত
মতের অনুসরণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। স্থনীগণ বুঝিতে
পারিতেছেন যে, আচার্য্য অবস্থাভেদে অন্যান্য সমস্ত দর্শনের
মতের উপাদেয়তা এবং হেয়তা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার
মতে একমাত্র চরম বেদান্তের মত কেবলই উপাদেয়।
উহা কোনকালে হেয় নহে। চরম বেদান্তের মত-দিদ্ধ
নির্বাণ অবস্থা অবলম্বনেই তায় দর্শনের উপসংহার হইয়াছে।
স্কতরাং উক্ত দর্শন দ্বয়ের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। ইহাই
আচার্য্যের অভিপ্রায়। কি মূলে কোন্ দর্শনের প্রচার
হইয়াছে, আচার্য্য তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। তায়দর্শন-কার মহর্ষি গোতমের একটী সূত্র এই—

तद्यं यमनियमाभ्यामालसंस्तारी योगाचाध्यालविध्युपायैः।

ইহার সাহজিক অর্থ এইরূপ—অপবর্গ লাভের জন্য যম ও নিয়মদারা আত্মার সংস্কার অর্থাৎ পাপক্ষয় ও পুণ্যো-পচয় করিবে। যোগশাস্ত্র এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রোক্ত বিধি ও উপায় দারা আত্মসংস্কার করিবে। অধ্যাত্মবিধি শব্দের সাহজিক অর্থ—উপনিষত্ত্ত বিধি বা বেদান্তোক্ত বিধি। গোত্তম আরও বলেন—

ज्ञानग्रहणाभ्यासस्त्रिद्यच सष्ट संवाद:।

অপবর্গের জন্য অধ্যাত্মবিদ্যা শাস্ত্রের গ্রহণ অর্থাৎ
অধ্যয়ন ও ধারণা করিবে, এবং আত্মবিদ্যাশাস্ত্রের অভ্যাস
অর্থাৎ সতত চিন্তনাদি করিবে। এবং তদ্বিদ্য অর্থাৎ আত্মবিদ্যাশাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সংবাদ করিবে। ভাষ্যকার
পক্ষিল স্বামী বলেন—

ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमात्मविद्याशास्त्रम्।

আত্মবিদ্যাশাস্ত্রদারা আত্মাকে জানিতে পারা যায়, এই জন্ম জ্ঞান শব্দের অর্থ আত্মবিদ্যাশাস্ত্র। টীকাকার আত্মবিত্যাশাস্ত্র শব্দের অর্থ আন্মীক্ষিকो শাস্ত্র এইরূপ বলিয়া-ছেন বটে, পরস্তু আত্মবিদ্যাশাস্ত্র শব্দের প্রসিদ্ধ অর্থ উপনিষৎ শাস্ত্র বা বেদান্তশাস্ত্র। শ্লোকবার্ত্তিক গ্রন্থে মীমাংসাবার্ত্তিক-কার কুমারিল ভট্ট বলেন—

द्रत्याच नास्तिकानिराकरिशारात्मास्तितां भाष्यक्रदत युक्ता। दृष्ट्रत्वमेतदिषयसु बोधः प्रयासि वेदान्तनिषेवणेन॥

নাস্তিক্য নিবারণ করিবার জন্ম ভাষ্যকার যুক্তিদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব বলিয়াছেন। আত্মবিষয়ক বোধ বেদান্ত সেবাদ্বারা দৃঢ়তা প্রাপ্ত হয়। বার্ত্তিককার বিবেচনা করেন যে, বেদান্ত-নিষেবণদ্বারা আত্মাবোধ দৃঢ় হয়। ভাষ্যকার যে যুক্তি দ্বারা দেহাতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব প্রতিপদ্ম করিয়া-ছেন, তাহা কেবল নাস্তিক্য নিরাশের জন্য। প্রকৃত আত্ম-

তত্ত্ব নিরূপণ করা ভাষ্যকারের উদ্দেশ্য নছে। উহা বেদাস্ত হইতে অধিগম্য। আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত. এতা-বন্মাত্র প্রতিপন্ন হইলেই নাস্তিকা নিরাস হয়। এই জন্য তাবনাত্র প্রতিপাদন করিয়া ভাষাকার নিরস্ত হইয়াছেন। অপরাপর দর্শন সংবন্ধেও :এ কথা বলা যাইতে পারে। বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য দর্শনকারণণ নাস্তিক্য নিরা-সের জন্য আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন ইছাই প্রতিপাদন করি-য়াছেন। পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব নিরূপণ করা তাঁছাদের উদ্দেশ্য নহে। সে যাহা হউক। সাংখ্যবদ্ধ ভগবান বার্ষগণ্য বেদাস্ত মতের সমাদর করিয়াছেন। পরবর্তী সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান-ভিক্ত-বেদান্ত মত সিদ্ধ আত্মা পারমার্থিক এবং সাংখ্যমত দিদ্ধ আতা ব্যাবহারিক এইরূপ বলিয়া বেদান্ত মত দিদ্ধ আতার যাথার্থা স্বীকার করিয়াছেন। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য অপরাপর দর্শনের মত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্ত মতের অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিয়াছেন। বৃদ্ধ মীমাংসাসকা-চার্য্য কুমারিল ভট্ট বেদান্ত মতের উপাদেয়তা ঘোষণা করিয়া-ছেন। স্বতরাং আত্মার বিষয়ে দার্শনিকদিগের মত ভেদ থাকি-লেও অপরাপর দর্শনের মতের অনাদর করিয়া বেদান্ত মতের चामत कतिरा हरेरा, व विषया मान्नह थाकिरा मान

একটা বিষয় আলোচনা করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।
মুমুক্ষু ব্যক্তি বেদান্ত মতের অনুসরণ করিবে—বেদান্তোপদিন্ত
আত্মতত্ত্বে প্রদা করিবে, ইহা স্থির হইয়াছে। কিন্তু বেদান্ত
মতও ত একরূপ নহে। বিভিন্ন আচার্য্য বিভিন্ন মত প্রচার
করিয়াছেন। জীবাত্মার স্বরূপ কি, ত্তিষয়ে অবচ্ছিন্নবাদ

প্রতিবিশ্ববাদ প্রস্কৃতি বিভিন্ন মত প্রদর্শিত হইয়াছে। জীবাজ্মা এক কি অনেক, তদ্বিষয়েও পূর্ববাচার্য্যদিগের ঐকমত্য নাই। বস্তুতে বিকল্প হইতে পারে না, ইহা অনেকবার বলা হই-য়াছে। স্নতরাং জীবাজ্মা একও হইবে অনেকও হইবে, ইহা যেমন অসম্ভব, সেইরূপ জীবাজ্মা বিকল্পে এক ও অনেক হইবে অর্থাৎ কথনও এক হইবে, কখনও অনেক হইবে, ইহাও সেইরূপ অসম্ভব। জীবাজ্মা হয় এক হইবে, না হয় অনেক হইবে। অতএব স্বতই প্রশ্ন উপস্থিত হয় য়ে, পরম দয়ালু পূর্ব্বাচার্য্যেরা এক বিষয়ে পরস্পার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলেন, ইহার অভিপ্রায় কি ?

পূর্ব্বাচার্য্যের। কেই স্পান্টরূপে কেই প্রকারান্তরে এ প্রশ্নের সমাধান এবং বিভিন্ন মত্তের উপদেশের অভিপ্রায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা সংক্ষেপে প্রদিশিত ইইতেছে। লোক-ব্যবহার অবিবেক-পূর্ব্বক, ইহা বেদান্ত সিদ্ধান্ত। দেখিতে পাওয়া যায় য়ে, অন্ধাদির চক্ষুরাদিতে মমন্ত্রাভিমান নাই, এই জন্ম তাহাদের দর্শনাদি ব্যবহার হয় না। অতএব সিদ্ধ ইইতেছে য়ে, ইন্দ্রিয়ে মমতাভিমান না থাকিলে প্রত্যুক্তাদি ব্যবহার ইইতে পারে না। দর্শনাদি ব্যবহারে ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা কেই অস্বীকার করিতে পারেন না। অধিষ্ঠান বা আশ্রাম্নভূত শরীর ভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয় না। ইন্দ্রিয় শরীরে অধিষ্ঠিত ইইলেই ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ। আত্মার সহিত দেহের অধ্যাদ বা কোনরূপ সংবদ্ধ না থাকিলে আত্মা প্রমাতা হইতে পারে না। আত্মা অনুক্র, দেহাদির সহিত ভাঁহার স্বাভাবিক সংবদ্ধ ইইতে

পারে না। ঐ সম্বন্ধ অবশ্য আধ্যাসিক—বলিতে হইবে। অধ্যাদ আর অবিচা এক কথা। প্রমাতা ভিন্ন প্রমাণ-প্রবৃত্তি একান্ত অসন্তব। দেখা যাইতেছে যে, ইন্দ্রিয়ে মমত্বাভিমান ও দেহে আত্মভাবের অধ্যাস প্রত্যক্ষাদি ব্যবহারের হেতু। উহা অবিভার প্রকারভেদ মাত্র। অতএব লোকব্যবহার আবি-দ্যক। পশাদির ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য করিলেও ইহা বিল-ক্ষণ প্রতিপন্ন হইতে পারে। এ সকল বিষয় স্থানান্তরে আলোচিত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিশেষ ভাবে আলোচিত হইল না। লোকব্যবহার লোক-প্রসিদ্ধই আছে। তাহার সমর্থনের জন্য প্রমাণের উপন্যাস করা নিপ্রায়োজন। উহা আবিদ্যক বলিয়া তাহার সমুচ্ছেদ সাধনই কর্ত্ব্য। প্রাচীন আচার্য্যেরা বিবেচনা করেন যে. কি কারণে এরূপ ব্যবহার হয়, তাহার নিরূপণ করা রুখা কালক্ষেপ মাত্র। অদৈত আত্মজ্ঞান-সমস্ত লোকব্যবহারের উচ্ছেদের হেতু। এই জন্য তাঁহারা অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব সমর্থন করিবার জন্মই যত্ন করিয়াছেন। অপ্য দীক্ষিত বলেন—

प्राचीनैर्व्यवहारसिदिविषयेषासैकासिदौ परं संनम्बद्धिरनाट्रात सरणयो नानाविधा दर्शिताः।

প্রাচীন আচার্য্যগণ আত্মার একত্ব সিদ্ধি বিষয়েই নির্ভর করিয়াছেন। অর্থাৎ আত্মার একত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্ম বিশেষ যত্ন করিয়াছেন। কি কারণে ব্যবহার নিষ্পান্ন হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের আদর বা আন্থা ছিল না। তবে অল্পবৃদ্ধিদের প্রবোধের জন্ম ব্যবহার-সিদ্ধি বিষয়ে নানাবিধ পত্না বা রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ঐ প্রদর্শিত রীতির প্রতি তাঁহাদের আন্থা নাই। মন্দমতিদিগকে প্রবোধ দেওয়াই তাহার উদ্দেশ্য। বোদ্ধব্যদিগের রুচি বিভিন্নরূপ বা বিচিত্র। বোদ্ধব্যদিগের রুচি অনুসাবে তাঁহারা নানারিধ মন্ত প্রকটিত করিয়াছেন। বোদ্ধব্যদিগের স্থুল সূক্ষা বৃদ্ধি অনুসাবেও বিভিন্ন মত উপদিন্ট হইয়াছে। প্রথমত সূক্ষা বিষয় উপদিন্ট হইলে তাহা সকলের বৃদ্ধ্যারক হইতে পারে না। এই জন্য দ্য়ালু পূর্ব্বাচার্য্যগণ স্থুল বিষয়েরও উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধিগ্রন্থে কাশ্মীরক সদানন্দ যতি বলেন,—

प्रतिविस्वावच्छे दवादानां खुत्पादने नात्यन्तमाग्रहः ।
तेषां वानवीधनार्थत्वात् । किन्तु ब्रह्मीव अनादिमायावशात् जीवभावमापनः सन् विवेतिन मुचते । * * *
प्रयमेव एकजीववादास्त्रीमुस्त्री वेदान्तसिद्यानः । इदञ्ज
प्रनेकजन्मार्जितसुक्तस्य भगवदपंणेन भगवदनुग्रहफ्तादैतस्रवाविश्रष्टस्य निदिध्यासनसिहतस्रवणादिसम्प्रवस्यैव चित्तारुष्ट् भवति । न तु वेदान्तस्रवणमात्रेण
निदिध्यासनश्चस्य पाण्डित्यमात्रकामस्य ।

ইহার তাৎপর্য্য এই। প্রতিবিদ্যবাদ এবং অবচ্ছেদবাদের ব্যুৎপাদন বিষয়ে অর্থাৎ সমর্থন বিষয়ে আমাদের
অত্যন্ত আগ্রহ নাই। যেহেতু, অল্লবৃদ্ধি লোকদিগের বোধনার্থ উহা কথিত হইয়াছে। কিন্তু এক জীববাদ মুখ্য বেদান্ত
সিদ্ধান্ত । অনেক জন্মার্জিত পুণ্য ভগবানে অপিত হইলে
ভগবদস্ত্রহে অবৈত বিষয়ে শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হয়। তাদৃশ
শ্রদ্ধালু ব্যক্তি—শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন-সম্পন্ন হইলে এই

মুখ্য বেদান্তিসিদ্ধান্ত তাহার চিত্তেই সমার্ক্ হয়। অর্থাৎ তাদৃশ ভাগ্যবান পুরুষেই ইহা বুঝিতে সক্ষম হয়। যাহার নিদিধ্যাসন নাই—যে পাণ্ডিত্য মাত্র লাভ অভিলাষে বেদান্ত প্রবণ করে, মুখ্য বেদান্ত সিদ্ধান্ত তাহার বুদ্ধ্যার্ক্ত হয় না। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—

बालान् प्रति विवत्ते र्रियं ब्रह्मणः सकलं जगत्। प्रविवर्त्तितमानन्दमास्थिताः कृतिनः सदा॥

অল্পবৃদ্ধিদের পক্ষে দমস্ত জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। তত্ত্বজ্ঞ-গণ দর্ব্বদাই অবিবর্ত্তিত আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম অনুভব করেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অপরোক্ষানুভব গ্রন্থে বলিয়াছেন—

> कुशकाब्रह्मवार्त्तायां हित्तिक्रीनामु रागिणः। तैष्यज्ञानितमाः नृनं पुनरायान्ति यान्ति च॥

যাহারা র্ত্তিহীন অর্থাৎ নিদিধ্যাসন শৃন্য এবং রাগী অর্থাৎ বিষয়াসক্ত, ব্রহ্মবার্ত্তাতে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য-লাভ করিলেও তাহারা অজ্ঞানী। তাহারা যাতায়াত প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তাহাদের জন্ম মরণের নির্ত্তি হয় না। আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের উজ্জ্বলা নামক র্ত্তিতে হরদত্ত মিশ্র একাত্মবাদ এবং অনেকাত্মবাদ সম্বন্ধে একটি স্থান্দর কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

किं पुनरयमात्मा एक: भाष्टोखिताना ? किमनेन जातेन ? लं तावदेवंविधिचिदेकारसो नित्यनिर्मसः कसुष-संसर्गात् कसुषतामित्र गतः, तिद्दयोगस्ते मोचः। लिय मुक्ते यद्यन्ये सन्ति ते संसरिष्यन्ति का ते चितः ? भय न सन्ति तथापि कस्ते साभः इत्यसमनया कथया। ইহার তাৎপর্য্য এই। শিষ্যের প্রশ্ন হইল যে, জীবাত্মা এক কি অনেক ? গুরু উত্তর করিলেন যে, ইহা জানিয়া কি হইবে ? তুমি জীব। তুমি চিদেকরস, নিত্য, নির্মাল হইয়াও কলুষ সংসর্গে কলুষতাকেই যেন প্রাপ্ত হইয়াছ, অর্থাৎ অবিভাসংসর্গে যেন পাপ পুণ্য ভাগী হইয়াছ, তাহার বিয়োগ হইলেই তোমার মোক্ষ হইবে। তুমি মুক্ত হইলে যদি অন্ত জীব থাকে, তাহারা সংসারী থাকিবে। তাহাতে তোমার ক্ষতি কি ? পক্ষান্তরে তুমি মুক্ত হইলে যদি অন্ত জীব না থাকে, তবেই বা তোমার লাভ কি ? অতত্রব জীবাত্মা এক কি অনেক, এ কথা আলোচনা করিয়া তোমার কোন ইন্ট সিদ্ধি নাই। তদ্ধারা রথা সময় নন্ট করা হয় মাত্র। অত্রব ঐ আলোচনা দ্বারা রথা কালক্ষেপ না করিয়া তোমার কর্ত্তব্য প্রবণ মননাদিতে তুমি ঐ সময় নিযুক্ত কর। তদ্ধারা তুমি লাভবান্ হইবে। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন—

तेष्वे को यदि जातु भारत्वचनात् प्राप्ती निजं वैभवं नान्ये, का चितितस्य यत् किल परे सन्तान्यया ये स्थिताः। यद्यान्ये न भवेयुरेवमाप ो लाभोस्य तदद्यतिः प्रभामित्यभिटां भिटां च न वयं निर्वस्य निश्चिमात्ते॥

অর্থাৎ কতিপয় রাজপুত্র দৈবাৎ পিতা মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া ব্যাধকুলে প্রতিপালিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়াছিল।
তাহারা জানিত না যে, তাহারা রাজপুত্র। তাহারা আপনাদিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিত। মাতা
বা অভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে একজনকে বলিল যে, তুমি
ব্যাধজাতি নহ, তুমি রাজপুত্র। সে ঐ আপ্রবাক্য শুনিয়া

ব্যাধজাতির অভিমান পরিত্যাগ করিল এবং নিজেকে রাজা বলিয়া বিবেচনা করিয়া তদসুরূপ চেন্টা দ্বারা নিজ বৈভব প্রাপ্ত হুইল। অন্যেরা নিজ বৈভব প্রাপ্ত হুইল না। তাহারা পূৰ্ব্ববৎ আপনাদিগকে ব্যাধজাতি বলিয়াই বিবেচনা করিতে থাকিল। অন্য রাজপুত্রগণ ব্যাধরূপে রহিল, ইহাতে নিজ বৈভব প্রাপ্ত রাজপুত্রের কোন ক্ষতি হইল না। পক্ষান্তরে যদি একটী মাত্ৰ রাজপুত্ৰ ব্যাধকুলে সংবৰ্দ্ধিত হইয়া আপনাকে ব্যাধ বলিয়া বিবেচনা করিয়া পরে আগুবাক্য অনুসারে নিজ বৈভর প্রাপ্ত হয়, অন্য কোন রাজপুত্র ব্যাধকুলে না থাকে, তাহা হইলেও নিজবৈভব প্রাপ্ত রাজপুত্রের কোন লাভ হয় না। জীবাত্মার সম্বন্ধেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ একটী জীবাত্মা ব্রহ্ম বিভাষারা মুক্তিলাভ করিলে অন্য জীবাত্মা থাকে তাহারা সংসারী থাকিবে, তাহাতে মুক্ত জীবের কি ক্ষতি হইতে পারে? অথবা জীব একমাত্র হইলে এবং তাহার মুক্তি হইলে জাবান্তর নাই বলিয়া মুক্ত জীবের কি লাভ হইতে পারে? এই জন্য জীবালা এক কি অনেক. নির্ব্বন্ধ সহকারে বা আগ্রহ সহস্বারে আমরা ইহার নিশ্চয় করিতে প্রস্তুত নহি।

ষষ্ঠ লেক্চর।

উপদেশ ভেদের অভিপ্রায়।

আত্মার সংবদ্ধে বেদান্ত মত যথার্থ, অপরাপর দর্শনের মত যথার্থ নহে। পরস্তু আপরাপর দর্শনকর্তাগণ ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া অযথার্থ মতের উপদেশ করেন নাই। সহসা দূক্মবিষয় বুদ্ধিগম্য হয় না, এই জন্য অধম ও মধ্যম অধিকারীর উপকারের জন্য তাঁহারা দয়া করিয়া ইচ্ছা-পূর্ব্বক অযথার্থ মতের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের উপ-দেশের এমন অন্তুত কৌশল যে ঐ অযথার্থ মতে উপনীত হইলে ক্রমে যথার্থ বিষয় তাহার বোধগম্য হয়, এসমস্ত কথা পূৰ্কো বলিয়াছি। এৎসংবন্ধে আরও ছুই একটী কথা বলিব। কি লৌকিক বিষয়, কি শাস্ত্রীয় বিষয় সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে,প্রথমত স্থুলভাবে উপদেশ দিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হয়। শিল্পীরা অত্যে স্থূল স্থূল বিষয়ের উপদেশ দেন। উপদিষ্ট স্থূল বিষয়ে অভি-জ্ঞতা লাভ করিলে পরে তন্গত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দেওয়া হয়। ক্ষেত্তের পরিমাণের উপদেশ দেওয়ার সময় প্রথমত স্থূলভাবে ক্ষেত্র পরিমাণের উপদেশ দেওয়া হয়, পরে তাহার সূক্ষ্ম বিষয় পরিব্যক্ত করা হইয়া থাকে। শিক্ষা-র্থীকে প্রথমত সরল চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের পরিমাণ প্রণালী উত্তম-রূপে বুঝিতে হয়। ত্রিকোণ ত্রিভুজ প্রভৃতি ক্ষেত্রের পরি-মাণ প্রণালী পরে আয়ত্ত করিতে হয়। সরল ক্ষেত্রের পরি-

মাণও স্থুল সূক্ষ্ম ভেদে দ্বিবিধ। সাধারণত স্থুল পরিমাণ দ্বারাই সমস্ত ব্যবহার হইয়া থাকে। সূক্ষ্ম পরিমাণে রেখা মাত্রও ব্যতি-ক্রম হয় না বটে; কিন্তু ব্যবহারের জন্য উহা তত আবশ্যক নহে। এই জন্য ক্ষেত্র পরিমাণকারীদের সর্ব্বত্র সূক্ষ্ম পরি-মাণ নিৰ্ণয়ে তাদৃশ আগ্ৰহ দেখিতে পাওয়া যায় না। প্ৰকৃত স্থলেও আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত, স্থলভাবে ইহা অবগত হইলেই নাস্তিক্য নিরাস হয়। তজ্জন্য আত্মার সূক্ষ্ম স্বরূপের জ্ঞানের আবশ্যকতা নাই। নৈয়ায়িক আচার্যাগণ নান্তিকা নিরাদের জন্য, আত্মা দেহাদি নহে—আত্মা দেহাদি হইতে অতিরিক্ত পদার্থ, এইমাত্র বুঝাইয়া দিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। নাস্তিক্য নিরাস না করিলৈ প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপদেশ ব্যর্থ হইয়া যাইবে। ভিত্তিতে বা কোন উপযুক্ত আধারেই চিত্র রচনার সফলতা হইয়া থাকে। জলে বা আকাশে শত শত বার চিত্র রচনা করিলেও ক্ষণকালের জন্যও তাহা স্থায়ী इट्टर ना, ज्युक्तनां रिनीन इट्टेंग्ना याट्टरा नास्त्रिका নিরাস হইলে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপদেশ স্থায়ী হইবার আশা করা যাইতে পারে। নান্তিক্য নিরাস না হইলে শত শত বার আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও উহা ক্ষণকালের জন্যও স্থায়ী হইবে না। উষর ভূমিতে প্রক্ষিপ্ত বারি-বিন্দুর ন্যায় তৎক্ষণাৎ বিলীন হইয়া যাইবে। এই অভি-প্রায়ে অপরাপর দর্শনকারগণ নাস্তিক্য নিরাসের জন্য যতু করিয়াছেন। আত্মার যথার্থ স্বরূপ বুঝাইবার চেন্টা করেন নাই। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে নাস্তিক্য নিরাস হইলে শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও অশুভকর্মের পরিবর্জন হইবে।

এইরূপে চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদিত হইলে তখন বেদান্তো-পদিষ্ট যথার্থ আত্মস্বরূপ বুঝিবার ক্ষমতা জন্মিবে। অপরাপর দার্শনিকেরা নাস্তিক্য নিরাস করিয়া বেদান্তের কিরূপ সুহায়তা এবং লোকের কত উপকার করিয়াছেন, স্থাগণ তাহা ব্বিতে পারিতেছেন। প্রথমত স্থলভাবে শিক্ষা না হইলে সূক্ষা বিষয়ের ধারণাই হইতে পারে না। বালক একদা আকা-রাদি যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বা পরস্পার সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ আয়ত্ত করে না। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে পরিচিত হইলে পরে তাহাদের যোগ উপদেশ করা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যদিও অকার যুক্ত নহে, তথাপি কেবল ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ তঃসম্পাদ্য বলিয়া অকার যুক্ত করিয়া ব্যঞ্জন বর্ণগুলির উপদেশ দেওয়া হয়। ঐ উপদেশ বিশুদ্ধ বা ঠিক নহে সতা. কিন্তু এ অবিশুদ্ধ উপদেশের সাহায্যেই বালকের বর্ণ পরিচয় হয়। প্রথমত বিশুদ্ধ উপদেশ দিলে বালকের বর্ণ পরিচয় হওয়া অসম্ভব। তীক্ষু বৃদ্ধি ও অলোকিক প্রতিভা-শালী কোন বালক বিশুদ্ধ উপদেশের পাত্র হইতে পারে বটে, পরস্তু তাদৃশ বালক কয়জন আছে বা আছে কি না, স্রধীগণ তাহা বিবেচনা করিবেন। অবিশুদ্ধ উপদেশের সাহায্যে বালকের বর্ণ পরিচয় হইলে এবং ক্রমে ব্যুৎপত্তির গাঢতা হইলে বালক প্রকৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি চিনিয়া লইতে পারে। প্রকৃতস্থলেও জন্মজনান্তিরার্জ্জিত পুণ্যপুঞ্জ দারা যাহার চিত্তপদ্ধি হইয়াছে, তাদৃশ মহাত্মা একেবারেই বেদান্ত সম্মত যথার্থ আত্মতত্ত্বের উপদেশের পাত্র হইতে পারেন। কিন্তু সাধারণের পক্ষে ততুপদেশ নিক্ষল হইবে

সন্দেহ নাই। সাধারণ বালকের ন্যায় তাহাদের পক্ষেও প্রথমত অবিশুদ্ধ উপদেশ সম্বিক কার্য্যকর হইবে। বালকের ন্যায় কালে তাহাদেরও প্রকৃত আত্ম-তত্ত্ব অবগতির ক্ষমতা জন্মিবে। বিন্দুর ব্যাস বা পরিধি किছू है नाहे। विन्तृष्ठारात मर्था अक्षी मतल (तथा छ।निरल তাহার পরিণাহ নাই। কিন্তু প্রথম শিক্ষার্থী এ সকল কথা বুঝিতে পারে না। দেহাত্মবাদ-বিমুগ্ধ ব্যক্তিও বেদান্ত সম্মত প্রকৃত আত্মতত্ত্ব ব্ঝিতে পারে না। আত্মা দেহাতি-রিক্ত. এই কথাই প্রথমত তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। সহসা দ্বিতলে আরোহণ করিতে পারা যায় না। সোপান-পরম্পরার সাহায্যে ক্রমে দ্বিতলে আরোহণ করিতে হয়। সুক্ষা বিষয়ও সহসা বোধগম্য হয় না। স্থুল বিষয়ের সাহায্যে ক্রমে উহা বুঝিতে হয়। দুফান্ত স্বরূপ যোগের কথা বলা যাইতে পারে। যোগশাস্ত্রে দ্বিবিধ সমাধি উক্ত হইয়াছে দবিকল্প ও নির্ব্ধিকল্প বা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সবিকল্ল সমাধিতে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় বা ধ্যাতা, ধ্যান ও ধ্যেয় এই তিনটী পদার্থ ভাসমান হয়। নির্বিকল্প সমাধিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞান বা ধ্যাতা ও ধ্যান ভাসমান হয় না। কেবল জেয় বা ধ্যেয় বস্তুই ভাসমান হয়। বুঝা যাইতেছে যে, সবিকল্প সমাধি অপেক্ষা নির্বিকল্প সমাধি দূক্ষা ও ছঃদম্পাদ্য। এই জন্য প্রথমত স্বিকল্প দুমাধি অনুষ্ঠেয়। निर्क्तिकल्ल मभाधि मुक्लिमाधन इटेलि महमा তাহা হইতে পারে না বলিয়া অগ্রে সবিকল্প সমাধি অবলম্বন করিতে হয়। সদানন্দ যোগীন্দের মত অনুসারে স্থলত

দবিকল্প ও নির্ব্বিকল্প সমাধির স্বরূপ বলা হইল। পাতঞ্জলদর্শনে এ বিষয়ে কিছু বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়।
পাতঞ্জলদর্শনের মতে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে চিত্ত— সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট হয়। চিত্তের কোন রূপ রুত্তিই তৎকালে
অনুভূত হয় না। পূর্ব্বানুভূতর্তি সকলের সংস্কারমাত্র চিত্তে
অবস্থিত থাকে। সবিকল্প সমাধি— সালম্বন, নির্বিকল্প
সমাধি— নিরালম্বন। সালম্বনের অভ্যাস রূপ সবিকল্প
সমাধি— নিরালম্বন নির্বিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে না।
পরবৈরাগ্যই অর্থাৎ জ্ঞান-প্রসাদ মাত্রই তাহার কারণ।
ভাষ্যকার বলেন,—

सालग्बनोद्यासस्तत्साधनाय न कल्पत इति विराम-प्रत्ययोनिर्वस्तक स्रालग्बनीक्रियते। स चार्यशून्यः। तदभगसपूर्व्वं चित्तं निरालग्बनमभावप्राप्तमिव भवती-त्येष निर्वीतः समाधिरसंप्रचातः।

সবিকল্প সমাধি—সালম্বন। কোন অর্থ বা বস্তু ঐ
সমাধির অর্থাৎ সবিকল্প সমাধির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে।
নিবিকল্প সমাধি—নির্বালম্বন বা নির্বিষয়। স্থতরাং
সবিকল্প সমাধি—নির্বিকল্প সমাধির কারণ হইতে পারে
না। এই জন্য বিরাম-প্রত্যয় অর্থাৎ সর্কবিধ-চিত্তর্ত্তির
অভাবের হেতু পরবৈরাগ্য বা ধর্মমেঘ-সমাধি নির্বিকল্প
সমাধির আলম্বনীভূত হয়। উহা অর্থশ্ন্য অর্থাৎ উহার কোন
বিষয় বা আলম্বনীভূত বস্তু নাই। ধর্মমেঘ সমাধির বা
পরবৈরাগ্যের অভ্যুদ যাহার কারণ, তাদৃশ চিত্ত নিরালম্বন
স্থতরাং অভাব-প্রাপ্তের ন্যায় হইয়া পড়ে। ইহার নাম নির্বীজ

সমাধি বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। সবিকল্প সমাধি দ্বারা ব্যুত্থানের
নিরোধ হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নানা-বিষয়িণী চিত্তর্ত্তি নিরুদ্ধ
হয়। সবিকল্প সমাধির অপর নাম প্রসংখ্যান। প্রসংখ্যানও
চিত্তের রত্তি-বিশেষ। উহাতেও পরিণামিত্বাদি দোষ আছে।
স্থতরাং কালে প্রসংখ্যান বিষয়েও যোগীর বৈরাগ্য উপস্থিত
হয়। উক্ত রূপে প্রসংখ্যানেও বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে যোগী
তাহাকেও যথন নিরুদ্ধ করেন, তখন সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতিমাত্রেই সম্পন্ন হয়। তখন ধর্মমেঘ সমাধি বা পরবৈরাগ্য
উপস্থিত হয়। পর বৈরাগ্য উপস্থিত হইলে নির্বিকল্প সমাধি
হইয়া থাকে। সবিকল্প সমাধি—নির্বিকল্প সমাধির কারণ না
হইলেও পরম্পরা নির্বিকল্প সমাধির উপকারী বটে।
সবিকল্প অবস্থা অতিক্রম করিলে তবে নির্বিকল্প সমাধি
হইবে। পঞ্চদশী গ্রন্থে বিদ্যারণ্য মুনি বলেন—

जेतुं मन्यं मनीराज्यं निर्विकल्पसमाधितः। ससम्पादः क्रमात सीऽपि सविकल्पसमाधिना॥

নির্বিকল্প সমাধিদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পারা যায়।
সবিকল্প সমাধি দ্বারা ক্রমে নির্বিকল্প সমাধি স্থসম্পাদ্য হয়।
সে যাহাহউক। সবিকল্প সমাধি চারি প্রকার—সবিতর্ক,
নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার। তন্মধ্যে স্বিতর্ক ও নির্বিতর্ক সমাধি স্থুল বিষয়ক এবং সবিচার ও নির্বিচার সমাধি
সূক্ষ্ম-বিষয়ক। স্থুল বস্তু অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থা
ভেদে তাহা সবিতর্ক ও নির্বিতর্ক নামে, এবং সৃক্ষম বস্তু
অবলম্বনে যে সমাধি হয়, অবস্থাভেদে তাহা সবিচার ও
নির্বিচার নামে কথিত ইইয়াছে। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনী-

ভূত স্থূল বস্তু সঞ্চীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা সঞ্চীর্ণ হইলে ঐ সমাধির নাম সবিতর্ক সমাধি। সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত স্থূল বস্তু অসঞ্চীর্ণরূপে অর্থাৎ শুদ্ধরূপে সমাধি প্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধি প্রজ্ঞা অসঞ্চীর্ণ হইলে ঐ সমাধির নাম নির্বিতর্ক সমাধি। এইরূপ, সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত সূক্ষ্ম বস্তু সঞ্চীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞার কাম্বনীভূত সূক্ষ্মবস্তু অসঞ্চীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা অসঞ্চীর্ণরূপে সমাধিপ্রজ্ঞার বিষয় হইলে বা তাদৃশ সমাধিপ্রজ্ঞা অসঞ্চীর্ণ হইলে ঐ সমাধি নির্বিচার নামে কথিত হয়।

বস্তুর বা সমাধিপ্রজ্ঞার সঙ্কীর্ণতা ও অসঙ্কীর্ণতা কি, সংক্ষেপে তাহা বলা উচিত হইতেছে। আমরা যে কিছু বস্তু দেখিতে পাই বা জানিতে পাই, তাহাদের সাধারণ নাম পদার্থ। কেননা, ঐ সকল বস্তু কোন না কোন পদের কিংবা শব্দের প্রতিপাদ্য। উহাদিগকে পদার্থ না বলিয়া সংক্ষেপত 'অর্থ' বলিলে ক্ষতি নাই। অর্থ ও বস্তু এক কথা। অর্থ—শব্দের প্রতিপাদ্য, শব্দ—অর্থের প্রতিপাদক। অর্থের জ্ঞান আবার ইন্দ্রিয়-সাধ্য। প্রতিপাদক শব্দ, প্রতিপাদ্য অর্থ এবং অর্থবিষয়ক জ্ঞান, ইহারা এক পদার্থ নহে, ভিন্ন পদার্থ। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্থতরাং ইহাদের বিভিন্নতা প্রতিপন্ন করিবার জন্য বিশেষভাবে যুক্তির উপন্যাস করিয়া স্থধীদিগের সময় নই করা উচিত হইতেছে না। শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান বস্তুগত্যা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও সচরাচর

আমরা তিনটিকে জড়াইয়া ব্যবহার করি। অর্থাৎ শব্দ, অর্থ ও জ্ঞান এই তিনকে এক বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকি। ঐ তিনের একত্ব বিবেচনা 'বিকল্প' বলিয়া কথিত। গোশন, গোঅর্থ, গোজ্ঞান, এইরূপে শব্দ, অর্থ ও জ্ঞाনকে मक्कोर्ग कतिया लहे। यांगीत खुलविषयक ममाधि-প্রজ্ঞাতে গবাদি অর্থ যদি সঙ্কীর্ণরূপে ভাসমান হয়, অর্থাৎ শব্দ ও জ্ঞানের সহিত মিলিত হইয়া বা একীভূত হইয়া ভাসমান হয়, তাহা হইলে সমাধিপ্রজ্ঞার আলম্বনীভূত বিষয় বা তাদৃশ मगाधिश्रका मक्रीर्ग विनया कथिত रय। के मगाधि मविजर्क নামে অভিহিত হইবে। ক্রমে চিত্তের অর্থপ্রবণতা এবং অর্থ মাত্রের প্রতি সমাদর পরিবর্দ্ধিত হইলে তাহার পুনঃ পুনঃ আন্দোলন বা অভ্যাস দ্বারা কালে শব্দ ও জ্ঞান পরিত্যক্ত বা বিশ্বত হয়। তথন আর শব্দ ও জ্ঞান দ্বারা অর্থ বিকল্পিত হয় না। অর্থ বস্তুগত্যা যেরূপে অবস্থিত, দেইরূপেই সমাধি প্রজ্ঞার গোচরীভূত হয়। তখন অর্থের পরিশুদ্ধ আকার প্রকাশ পায়। বিকল্পিত আকারের লেশ মাত্রও থাকে না। উহাই বস্তুর বা সমাধিপ্রজার অসঙ্কীর্ণতা। তদ্বিষয়ক ममाधित नाम निर्विতर्क ममाधि। मृक्य विषयक मविषात ७ নির্বিচার সমাধিও ঐরপে বুঝিতে হইবে।

স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যৈ যোগশাস্ত্রে উপাসককে ক্রমে সূক্ষ্য তত্ত্বে উপনীত করা হইয়াছে। প্রথমত স্থুলালম্বন, পরে সূক্ষ্যালম্বন, ক্রমে নিরালম্বন, সমাধি উপদিষ্ট হইয়াছে। তন্মধ্যে স্থুলালম্বন সমাধিতে প্রথমত মোটামুটিরূপে স্থুলবস্তুকে আলম্বন করা হইয়াছে,

পরে স্থুল বস্তর প্রকৃত যথার্থ স্বরূপকে আলম্বন করা হইয়াছে। প্রথম প্রথম শব্দ ও জ্ঞানের সহিত সঙ্কীর্ণ স্থুল বস্তু, পরে অসঙ্কীর্ণ স্থুল বস্তু সমাধির আলম্বনীভূত হইবে, ইহা স্পান্ট ভাষায় বলা হইয়াছে। স্বিকল্প সমাধির উপদেশের সময় সূত্রকার মন্ত্রীন্ত-মন্থ্যান্ট্রান্তু এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার অর্থ এই যে এহীতা পুরুষ, গ্রহণ-সাধন ইন্দ্রিয় ও গ্রাহ্থ বস্তু সমাধির আলম্বন হইবে। সূত্রের নির্দেশ ক্রম ধরিলে অগ্রে গ্রহীতা পুরুষ, পরে গ্রহণসাধন ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষ গ্রাহ্থ বিষয় আলম্বন হইবে বলিয়া বোধ হয়। তাহা সম্ভবপর নহে। এইজন্ম ভাষায় গ্রন্থে প্রথমত গ্রাহ্থ বিষয়,পরে গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং সর্বশেষে গ্রহীতৃ পুরুষ সমাধির আলম্বনরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তত্ত্বশোরদী টীকাতে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,

यद्वीत्वयद्वण्याहेरिष्विति सीचः पाठक्रमीऽर्धक्रमविरो-धान्नादर्सव्यः।

যদিও সূত্রে গ্রহীতা পুরুষ, গ্রহণ সাধন ইন্দ্রিয় এবং গ্রাহ্যবিষয় ক্রমে পঠিত হইয়াছে, তথাপি অর্থক্রমের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া ঐ পাঠক্রম আদরণীয় নহে। প্রথমত স্থুল বিষয়, ক্রমে সূক্ষা ও সূক্ষাতর বিষয় সমাধি প্রজ্ঞার আল-ম্বন হইবে, ইহাই অর্থক্রম অর্থাৎ ইহাই সম্ভবপর।

আত্মতত্ত্বের সংবদ্ধেও এইরূপ বলা যাইতে পারে। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব নিতান্ত ছুরধিগম্য। আত্মার প্রকৃত তত্ত্বের অধিগম ত দূরের কথা। আত্মা দেহাতিরিক্ত, এই সাধারণ জ্ঞানও অনেকের নাই। দেহে আত্মজ্ঞান নাস্তিক্যের হেতু। আত্মা

দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ, ইহা স্থির না হইলে—আত্মা সগুণ কি নিগুণ, আত্মা কর্তা কি অকর্তা, এ সকল জ্ঞান বা বিচার হইতে পারে না। সগুণত্ব, নিগুণত্ব, কর্ত্ত্ব, অকুর্ত্ত্ব আত্মার ধর্ম। আতা ধন্মী। ধন্মীর জ্ঞান ভিন্ন ধর্মের বিচার কিরুপে হইবে। ধর্ম্ম নিরাশ্রয় হইবে, ইহা অসম্ভব। পক্ষান্তরে দেহ সগুণ ও কর্ত্তা, পশুপালকও ইহা অবগত আছে। পরম সুক্ষা তত্ত্ব সহসা বোধগম্য হয় না, এইজন্য স্থূলভাবে, সূক্ষ্মভাবে এবং সুন্ধাতর ভাবে দর্শন শাস্ত্রে আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। দর্শন-কারেরা জানিতেন যে, সকলে সমান বৃদ্ধিমান নহে, সকলের ধারণাশক্তি সমান নহে। স্থতরাং সকলের পক্ষে একরূপ উপদেশ হইতে পারে না। পাত্রভেদে অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদ অবশ্যস্তাবী। সাধারণ ব্যবহারেও ইহার প্রচুর উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়। তোমার নাম কি, আপনার নাম জিজ্ঞাদা করিতে পারি কি, অনুগ্রহ করিয়া আপনার নামটি বলিবেন কি, আমার শ্রবণেন্দ্রিয়ের কি এত সোভাগ্য আছে যে, আপনার নামটি শুনিয়া কুতার্থ হইবে, কোন্ বর্ণাবলী আপনাতে সঙ্কেতিত হইয়া ধন্য হইয়াছে, আপনি কোথা হইতে আদিয়াছেন, কোন দেশ গর্কা করিতে পারে যে. আপনার মত রত্ন তাহার আছে, কোন্ দেশ আপনার বিরহ যাতনা অনুভব করিতেছে ইত্যাদিরূপে পাত্রভেদে ব্যবহার ভেদের শত শত নিদর্শনের অভাব নাই।

সে যাহা হউক। দেহ হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, অধি-কাংশ লোকের এইরূপ বিশ্বাস এবং তদকুরূপ নাস্তিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন দর্শনে তাহাদের তাদুশ বিশ্বাস

দুরীকরণের জন্য—আত্মা দেহ নহে, আত্মা দেহ হইতে অতি-রিক্ত পদার্থান্তর, ইহা এতিপন্ন করা হইয়াছে। পরস্ত আত্মার সগুণত্ব, কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সকলেই অত্যাকে গুণবান, কর্ত্তা ও ভোক্তা বলিয়া বিবেচনা করে। প্রথমত তাদুশ বিবেচনার ভ্রমত্ব প্রতিপন্ন করিতে প্রব্রত হইলে তাহা লোকের অধিগম্য হইবে না। এইজন্য প্রথম প্রথম উহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহা অভ্যুপগম-বাদ মাত্র। দর্শনকর্তার অভিপ্রায় এই যে, মানিলাম আত্মা সগুণ, কর্তা ও ভোক্তা। পরস্ত ঐ আত্মা দেহ নহে, দেহ হইতে ভিন্ন পদার্থ। লোকে বিবেচনা করে যে, ইন্দ্রিয়াদির সাহায্যে সময়ে সময়ে আত্মাতে চেতনার উৎপত্তি হয়। লোকের এই বিশ্বাসের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল না। লোকে যেরূপ বোঝে তাহাকে সেইরূপ বুঝিতে দিয়া, তাদৃশ আত্মা দেহ নহে এই মাত্র বুঝাইয়া দেওয়া হইল। এইরূপে দেহাতিরিক্ত আজা বৃদ্ধি-গোচর হইলে, দর্শনান্তরে প্রতিপন্ন করা হইল যে, আত্মা সগুণ বটে পরস্ক আত্মার যতগুলি গুণ আছে বলিয়া লোকে বিবেচনা করে, প্রকৃত পক্ষে ততগুলি গুণ আত্মার নাই। সংযোগ বিভাগ প্রভৃতি কতকগুলি সাধারণ গুণ আত্মার আছে, জ্ঞান ইচ্ছা প্রভৃতি বিশেষ গুণ আত্মার নাই। ঐগুলি বুদ্ধির গুণ। আত্মা বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বিত হয় বলিয়া, দর্পণ প্রতিবিশ্বিত মুখে যেমন দর্পণগত মালিন্যের প্রতীতি হয়, সেই রূপ বুদ্ধিপ্রতিবিশ্বিত আত্মাতে বুদ্ধিগত জ্ঞান স্থাদির প্রতীতি হয় মাত্র। আত্মার কর্তৃত্বও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। আত্মার চেতনা আগন্তুক নহে। আত্মা নিত্য চৈতন্য স্বরূপ।

এই দর্শনেও লোকসিদ্ধ আত্মার নানাত্ব অভ্যুপগত হইয়াছে।
তাহা হইলেও জিজ্ঞাস্থব্যক্তি উক্তরূপে আত্মতত্ব বিষয়ে
অনেক দূর অগ্রসর হয়, সন্দেহ নাই। ঐরূপ অগ্রসর
হইলে অপর দর্শন প্রতিপন্ন করিলেন যে, আত্মার কোনও
গুণ নাই। আত্মার কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব ও নানাত্ব নাই। আত্মা
বস্তুগত্যা এক ও অদ্বিতীয়। আত্মার সগুণত্ব,কর্তৃত্ব,ভোক্তৃত্ব ও
নানাত্ব বাস্তবিক নহে। উহা উপাধিক মাত্র।

দেহাতিরিক্ত আত্মা সূক্ষ্ম, অকর্তা আত্মা সূক্ষ্মতর এবং এক ও অদ্বিতীয় আত্মা সূক্ষ্মতম। স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছন যে, যোগ শাস্ত্রের ন্যায় দর্শন শাস্ত্রেও ক্রমে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর ও সূক্ষ্মতম আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে। বেদান্তে বা উপনিষদে যে প্রণালীতে আত্মার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায় যে আত্মতত্ত্ব উপদেশের প্রণালীই এই যে, স্থূল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষ্ম আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান করিতে হয়। স্ক্তরাং দার্শনিকেরা আচার্য্য-পরম্পরাগত চিরন্তন বৈদিক-রীতির অনুসরণ করিয়া অন্যায় করেন নাই।

ছান্দ্যোগ্যউপনিষদের একটা আখ্যায়িকাতে শ্রুত হয়
যে, এক সময়ে মহর্ষি নারদ আত্মতত্ত্ব জিপ্তাস্থ হইয়া ভগবান্
সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত হইলে ভগবান্ সনৎকুমার
'নাম' হইতে আরম্ভ করিয়া 'বৈষ্য়িক স্থু' পর্য্যন্তকে আত্মারূপে উপদেশ করিয়া পরিশেষে ভূমাখ্য প্রকৃত অত্মতত্ত্বর
উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্যউপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্
শঙ্করাচার্য্য বলেন,—

सोपानारोष्ट्रणवत् स्यूसादारभ्य सुद्धां सुद्धातरच बुद्धिविषयं चापियत्वा तदितिरिक्ते स्वाराच्छेऽभिषेच्याभीति नामादीनि निर्दिदिचति ।

দেপানারোহণের ভায় স্থুল হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে সূক্ষা ও সূক্ষাতর যাহা বোধগম্য হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া পরিশেষে প্রকৃত আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিব, এই বিবেচনায় শ্রুতি নামাদির নির্দেশ করিয়াছেন। ভাষ্য টাকাতে আনন্দ গিরি বলেন,—

भ्रथमोऽधिकारौ नामादीनि ब्रह्मत्वेनोपास्य तत्पालञ्च भुक्ता क्रमेण साचाद्रह्मभावं प्राप्नोति ।

অধম অধিকারী ব্রহ্মরূপে নামাদির উপাসনা করিয়া তাহার ফল-ভোগান্তে ক্রমে সাক্ষাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। আনন্দ গিরির এই ইঙ্গিতের প্রতি মনোযোগ করিলে স্থধীগণ বুঝিতে পারিবেন যে, ভিন্ন ভিন্ন দর্শনে যে ভিন্ন ভিন্ন আত্মতত্ত্ব উপাদিট হইয়াছে, তাহার কোনও উপদেশ ব্যর্থ নহে। অধিকারি-ভেদে সেই সেই আত্মতত্ত্বের উপাসনা করিলে তাহার ফলভোগান্তে উপাসক ক্রমে প্রকৃত অত্মতত্ত্ব অবগত হইতে সক্ষম হন। এতদ্বারা দর্শনপ্রণেত্-মহর্ষিদিগের অপার ক্রণা প্রকাশিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। এজন্ম তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ ও প্রণত হওয়া উচিত। তাঁহাদিগকে ভ্রান্ত বিবেচনা করিয়া অপরাধী হওয়া উচিত নহে। উপনিষদের অনেক স্থলে অমুখ্য-ব্রহ্ম-বেতার ও মুখ্য-ব্রহ্ম-বেতার সংবাদ দেখা যায়। যাঁহারা অমুখ্য ব্রহ্মবেতা তাঁহারাও গুরুর নিকট হইতে তদ্বিষয় উপদেশ লাভ করিয়াছেন। অবশ্য

তাঁহাদের অধিকারের অল্পতা অনুসারেই তাঁহাদিগের সংবদ্ধে অমুখ্য ব্রহ্মতত্ত্বর উপদেশপ্রদত্ত হইয়াছে। এই সকল আখ্যায়িকা দ্বারা শ্রুতি বুঝাইতেছেন যে, আত্মতত্ত্ব পরম গন্তীর। সহসা তাহা বোধগম্য হয় না। ক্রমে ক্রমে প্রকৃত আত্মতত্ত্ব উপনীত হইতে হয়। স্থানান্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এ বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্জ্যপাদ আচার্য্য বলিয়াছেন,—

ययपि दिग्देशकासादिभेदश्रन्थं ब्रह्म सदेकमेवादितोयं माले वेदं सर्व्वमिति षष्ठसप्तमयोरिधगतं, तथापी ह

मन्दबुद्दीनां दिग्देशादिभेदवदिस्क् त्येवंभाविता बुद्धिन

शकाते सहसा परमार्थविषया कर्त्तमित्यनिधगय च ब्रह्म
म पुरुषार्थसिदिरिति तदिधगमाय हृदयपुण्डरीकदेश
छपदेष्टव्यः। ययपि सत् सम्यक् प्रत्ययेकविषयं निर्गृणञ्चा
सतत्त्वं, तथापि मन्दबुद्दीनां गुण्यक्तव्यः ष्टलात् सत्य
कामादिगुणवक्त्वञ्च वक्तव्यम्। * * * तथा, यद्यायाले
कत्वविदां गन्तृगमनगन्तव्याभावादिवद्यादिशेषस्थिति
निमित्तत्त्वये गगनद्व वियुद्दभूतद्व वायुर्दग्धेस्थन
दवाग्निः स्वात्मन्येव निर्वृतिस्तथापि गन्तृगमनादिवासित
बुद्दीनां द्वदयदेशगुणविशिष्टब्रह्मोपासकानां मूर्दनग
नाड्या गतिर्वक्तव्ये त्यष्टमः प्रपाठक भारस्थते।

ইহার তাৎপর্য্য এই। ব্রহ্ম—সং, এক ও অদিতীয়। ব্রহ্মই আত্মা, আত্মাই সমস্ত জগং। ব্রহ্ম—দিক্, দেশ ও কালাদি-ভেদশূত্য অর্থাৎ ব্রহ্মে—দিক্ ও দেশাদিকত ভেদ নাই। ইহা যদিও ষষ্ঠ প্রপাঠকে এবং সপ্তম প্রপাঠকে অধিগত হইয়াছে। তথাপি মন্দবুদ্ধি দিগের বিশ্বাস যে, বস্তুমাত্রই দিগেদশাদি-ভেদ-যুক্ত। এতাদৃশ সংস্কার বা ধারণা, তাহাদের বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে। মন্দবুদ্ধিদিগের তাদৃশ-বাসনা-বাসিত বুদ্ধি—সহসা পরমার্থ বিষয়ে নীত হইতে পারে না। অথচ ব্রহ্মতত্ত্বের অবগতি না হইলে পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না। এই জন্ম ব্রেক্সের উপাসনার্থ হৃদয় পুগুরীক রূপ দেশের উপদেশ করিতে হইবে। যদিও আত্মতত্ত্ব—সৎ, একমাত্র সম্যক্-প্রত্যয়ের বিষয় ও নিগুণ, তথাপি মন্দবুদ্ধিরা আত্মতত্ত্ব সগুণ বলিয়া বিবেচনা করে। তাহাদের রুচির অনুসর্ণ করিয়া, আত্মার সত্যকামাদি গুণ বলা হইবে। সত্যবটে যে, যাঁহারা আত্মার একত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহা-দের সংবন্ধে গন্তা, গমন ও গন্তব্য কিছুই হইতে পারে না। কেননা, এ সমস্তই ভেদ-সাপেক্ষ। একাত্ম-বেত্তার পক্ষে ভেদ—একান্তই অসম্ভব। তাঁহাদের শরীর-স্থিতির হেতুভূত অবিভালেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে বিছ্যুৎ ও সমুদ্ধুত বায়ু যেমন গগনে উপশান্ত হয়, দশ্ধেন্ধন অগ্নি যেমন স্বয়ং শান্ত হয়, তাঁহাদেরও দেইরূপ আত্মাতেই নির্বৃতি বা শান্তি লাভ হয়। কিন্তু মন্দমতিদিগের বুদ্ধি-গন্তা, গন্তব্য ও গমনাদি-বাসনা-বাসিত। এইজন্ম হৃদয় রূপ দেশে সত্যকামাদি রূপ গুণযুক্ত ত্রন্দের উপাসনাকারি মন্দমতিদিগের মূর্দ্ধন্য নাড়ীদারা অর্থাৎ স্ত্যুদ্ধা নাড়ীদ্বারা গতি বলিতে হইবে। উক্ত সমস্ত বিষয়গুলি বলিবার জন্য অফম প্রপাঠকের আরম্ভ। আনন্দ-জ্ঞান বিবেচনা করেন যে, পূর্ব্বে নির্বিশেষ আত্মতন্ত্ব বলা

হইরাছে। তাহা উত্তমাধিকারীর অধিগম্য। মন্দবৃদ্ধি দিগের জন্য দবিশেষ ত্রন্মোর উপদেশ প্রদত্ত হওয়া উচিত। এই জন্য অফটম প্রপাঠকে তাহা প্রদত্ত হইবে। আচার্য্য আরও বলন,—

दिग्देशगुणगितफलभेदशून्यं हि परमार्थसदहयं ब्रह्म मन्द्बुहीनामसदिव प्रतिभाति । सन्मार्गस्थास्तावद्भवन्तु । ततः श्रनै: परमार्थसदिप ग्राह्मियामौति मन्यते श्रुति: ।

ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ও পরমার্থ দং। তাহাতে দিক্ নাই, দেশ নাই, গুণ নাই, গতি নাই, ও ফল ভেদ নাই। কিন্তু মন্দর্দ্ধিরা বিবেচনা করে যে, যাহাতে দিগেশাদি নাই ও গুণাদি নাই, তাহা অসং। এই জন্য তাহাদের উপকারার্থ দিগেশাদিযুক্ত গুণাদি বিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাস্থরণে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতির অভিপ্রায় এই যে, ইহারা প্রথমত সংপথে আম্লক, পরে পরমার্থ সং আত্মতত্ত্ব ক্রমে ইহাদিগকে বুঝান যাইতে পারিবে। আনন্দ গিরি বলেন,—

तर्चि तेषां भ्रमापोद्यार्थे परमार्थसदद्ययं ब्रह्म गाडिय-तव्यं किमित्यन्ययोपदिश्यते, तत्राच्च सन्मार्गस्या दति ।

তাহা হইলে মন্দবুদ্ধিদের ভ্রম দূর করিবার জন্য অদ্বিতীয় পরমার্থ দৎ ব্রন্ধের উপদেশ করাই উচিত। অন্যথারূপে উপদেশ করা হইতেছে কেন ? ইহার উত্তর দিবার জন্য ভাষ্য-কার শ্রুতির উক্তরূপ অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন। কেননা, দহদা অদ্বিতীয় পরমার্থদৎ ব্রন্ধের উপদেশ করিলে তদ্ধারা তাহাদের ভ্রমাপনোদন হইবে না, উহা অসম্ভাব্য বলিয়া তাহাদের বোধ হইবে। সবিশেষ ব্রন্ধের উপাসনাদ্ধারা তাহারা সৎপথে আসিলে ক্রমে নির্বিশেষ ব্রহ্মের উপদেশ দারা তাহাদের ভ্রমাপনোদন করা যাইতে পারিবে। ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। স্থাগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, দর্শন প্রশোচার্য্য বলিয়াছেন,—

> निर्विशेषं परं ब्रह्म साचालार्त्तुमनीखराः। ये मन्दास्तेऽनुकम्पान्ते सविशेषनिरूपणैः॥

যহারা নির্কিশেষ পরত্রন্মের সাক্ষাৎকার করিতে অক্ষম, সবিশেষ ব্রহ্ম নিরূপণ করিয়া তাদৃশ মন্দবুদ্ধিদের প্রতি দয়া প্রকাশ করা হয়। ভগবতীগীতাতে ভগবতী বলিয়াছেন,—

> भगस्यं स्त्यारूपं में यदृदृश्चा मोचभाग्भवेत्। तस्मात् स्थूनं हि में रूपं मुसुचुः पूर्वमाययेत्॥

আমার যে দৃক্ষারূপ দর্শন করিলে মোক্ষলাভ হয়, তাহা মন্দবুদ্ধিদের অগম্য। এই জন্য মন্দবুদ্ধি মূমুক্ষু প্রথমত আমার স্থালরপ আশ্রয় করিবে। প্রায় দমস্ত উপনিষদেই ব্রক্ষের দ্বিবিধ রূপ উপদিষ্ট হইয়াছে; দবিশেষ ও নির্ক্তিশেষ। বহদারণ্যক উপনিষদে মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত ভেদে ব্রক্ষের দ্বিবিধ রূপ নির্দেশ করিয়া পরে নির্বিশেষ ব্রক্ষের উপদেশ করিবার দময় বলা ইইয়াছে,—

अथात आदेशो नेति नेति इत्यादि।

নিনি নিনি অর্থাৎ জাগতিক কোন বস্তুই আত্মা নহে, ইহাই পরত্রক্ষাের আদেশ অর্থাৎ উপদেশ। জনক্যাজ্ঞবল্ধ্য সংবাদে সর্কোশ্বরত্ব ভূতাধিপতিত্ব প্রভৃতি ধর্মা দ্বারা সবিশেষ আত্মার কথা বলিয়া সর্কশেষে,—

स एव नेति नेत्यात्माऽग्रश्चो निह ग्रश्चते ।

আত্মা ইহা নহে, ইহা নহে, আত্মা অগ্রহণীয়, আত্মা গৃহীত হয় না। ইত্যাদিরূপে নির্বিশেষ আত্মতত্ত্বের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। नेति नेति এতদারা প্রসক্ত সমস্ত বিশেষের নিষেধ করা হইয়াছে। সমস্ত বিশেষের নিষেধ হইলে কিছুই অবশিষ্ট থাকিতেছে না বলিয়া আপাতত বোধ হইতে পারে বটে। কিন্তু নির্ধিষ্ঠান বা নির্বধি অর্থাৎ অবধি-শূন্য নিষেধ হটতে পারে না বলিয়া নিষেধের কোন অধিষ্ঠান অর্থাৎ অধিকরণ বা অবধি কিনা সীমা অবশিষ্ট থাকিতেছে। অর্থাৎ নিরবধি নিষেধ হইতে পারে না। নিষেধ করিতে করিতে ঈদৃশ স্থানে উপস্থিত হইতে হয় যে, তাহার নিষেধ হইতে পারে না। সাবয়ৰ পদার্থের অবয়বের বিভাগ করিতে করিতে এমন অবয়বে উপনীত হওয়া যায় যে তাহার বিভাগ হইতে পারে না। বিভাগের অযোগ্য বা বিভাগের অবধি ভূত তাদৃশ অবয়ব যেমন পরমাণ্, দেইরূপ যাহা নিষেধের অযোগ্য—সমস্ত উপাধির নিষেধের অবধিভূত, তাহাই আত্মা। পঞ্চোষবিবেকে বিভারণ্য মুনি বলেন,—

> श्रापनीतेषु सूर्तेषु ह्यसूर्ते शिष्यते वियत्। शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत्॥ सर्व्वशेषे म विश्विचेत् यत्र किश्वित्तदेव तत्। भाषापवात्र भिद्यन्ते निर्वाधं तावदस्ति हि॥

ঘট পটাদি মূর্ত্ত পদার্থ অপনীত হইলে মূর্ত্তশূত্য—অপনয়-নের অযোগ্য—আকাশ যেমন অবশিষ্ট থাকে, সেইরূপ বাধযোগ্য দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত বস্তু বাধিত ইইলে অন্তে বাধের অযোগ্য—সমস্তবাধার অবধিভূত যে সাক্ষী চৈতন্য অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। সমস্ত বাধিত হইলে কিছুই থাকে না. এরূপ বলিতে পারা যায় না। কারণ, তুমি যাহাকে কিছুই থাকে না বলিতেছ, আমি তাহাকেই আত্মা বলি । তোমার ও আমার ভাষা-ভেদ হইতেছে মাত্র। অর্থাৎ তুমি न किञ्चित এই শব্দ ব্যবহার করিতেছ, আমি তাহার পরিবর্ত্তে সাক্ষী চৈতন্য শব্দ ব্যবহার করিতেছি। এইরূপে অভিধায়ক শব্দের ভেদ হইতেছে বটে. পরস্তু সর্ববাধ-সাক্ষী অথচ স্বয়ং বাধরহিত অভিধেয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকিতেছে না। টীকাকার রামকৃষ্ণ বলেন যে न কিস্থিত্ত এই শব্দ প্রযোগ দারা তদ্বিষয়ক বোধ প্রতিপন্ন হইয়াছে সন্দেহ নাই। কেননা. বোধ না থাকিলে কিরূপে শব্দ প্রয়োগ হইতে পারে? বলিতে পারা যায় যে, ন কিস্থিত্ত বলিতে যে বোধ বা চৈতন্ত ভাসমান হয় অর্থাৎ সমস্ত-নিষেধের সাক্ষীরূপে যে চৈত্য ভাসমান হয়, তাহাই আত্মা।

একটা কথা বিবেচনা করা উচিত। স্থায়াদিমতে অপরাপর পদার্থের স্থায় আত্মাও জ্বেয়। স্কৃতরাং আত্মা শব্দ-প্রতিপাল্য হইবে, তদ্বিষয়ে কোন বাধা নাই। কিন্তু বেদান্ত মতে আত্মা জ্বেয় নহে। বেদান্তমতে যাহা জ্বেয়, তাহা জড়পদার্থ। জড়পদার্থ—জ্বেয়, আত্মা জড়পদার্থ নহে। এইজন্য আত্মা অজ্বেয়। আত্মা স্বপ্রকাশ। স্বপ্রকাশ পদার্থ জ্বেয় বা জ্বানপ্রকাশ্য হইবে, ইহা অসঙ্গত। যাহা জ্বেয়, তাহার নিষেধ হইতে পারে। যাহা জ্বেয় নহে, তাহার নিষেধ হওয়া অসম্ভব। এই জন্য সর্ব্ব নিষেধের অবধিরূপে আত্মার উপদেশ সর্ব্বথা

সমীচীন হইয়াছে। ইহা আত্মা, এইরূপে আত্মার উপদেশ হইতে পারে না। কিন্তু ইহা আত্মা নহে, ইহা আত্মা নহে, এইরূপে প্রতীয়মান পদার্থাবলীর নিষেধ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই আত্মা। অর্থাৎ উক্তরূপে অতদ্মা-বৃত্তিদ্বারা যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই আত্মা। এতাদৃশ রূপে আত্মার উপদেশ হইতে পারে।

আপত্তি হইতে পারে যে, আত্মা—শব্দ-প্রতিপান্ত না হইলে আত্মন শব্দ, ব্ৰহ্ম শব্দ এবং সত্যাদি শব্দদারা কিরূপে আত্মার প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইতেছে ? নিষেধ মুখে ও বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাদন বেদান্তবাক্যে দেখিতে পাওয়া যায়। निति निति ইত্যাদি বাক্য-নিষেধ মুখে এবং আত্মন শব্দ ব্রহ্মশব্দ ও সত্যাদি শব্দ বিধিমুখে আত্মার প্রতিপাদন করিতেছে। আত্মা অজ্যে হইলে বিধি মুখে আত্মার প্রতিপাদন কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান শঙ্করাচার্য্য বক্ষ্যমাণরূপে উক্ত আপত্তির উত্তর দিয়াছেন। তিনি বলেন, আত্মা বাক্যের অগোচর। আত্মশব্দ ও ব্রহ্মশব্দ প্রভৃতি শব্দ আত্মার প্রতিপাদন করে বটে, কিন্তু তদ্ধারা আত্মা আত্মনু প্রভৃতি শব্দের বাচ্য, ইহা বলা যাইতে পারে না। কারণ, দেহাদিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মা অ'ত্মন্শব্দের বাচ্য অর্থ। দেহাদিবিশিষ্ট প্রত্যগাত্মা—সোপাধিক আত্মা। নিরুপাধিক বিশুদ্ধ আত্মা নহে। স্থতরাং নির্বিশেষ আত্মা আত্মন্শব্দের বাচ্য নহে। পরস্তু আত্মন শব্দদারা দেহাদিবিশিষ্ট আত্মার প্রতীতি হইলে এবং উত্তরকালে দেহাদিরূপ উপাধি প্রত্যা-

খ্যাত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা আত্মনুশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মনশব্দ দারা তাহার প্রতীতি হয়। একটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে কথাটা বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত বিবে-চনা করিয়া আচার্য্য বক্ষ্যমাণ দৃষ্টান্তের উপত্যাস করিয়াছেন। রাজাধিষ্ঠিত সেনা দৃষ্ট হইলে এবং ধ্বজপতাকাদি ব্যবহিত রাজা पृश्यमान ना **रहे**रलंख एष राजा इस्यते अर्थीए এই রাজা দেখা যাইতেছে, লোকে এইরূপ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। তৎপরে কে রাজা. এইরূপে রাজবিষয়ে জিজ্ঞাসা হইলে সাক্ষাৎ সংবন্ধে রাজা পরিদৃশ্যমান না হইলেও দৃশ্যমান জনতাতে রাজার ইতর সেনাপতি প্রভৃতি অপরাপর ব্যক্তি প্রত্যাখ্যাত হইলে প্রকৃতপক্ষে অদৃশ্যমান রাজব্যক্তিতেও রাজ প্রতীতি হইয়া থাকে। প্রকৃত স্থলেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ দেহাদিবিশিষ্ট আত্মা আত্মন্শব্দের বাচ্য হইলেও দেহাদি উপাধির প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যা-গাত্মার প্রতীতি হইতে পারে। উক্তরূপে আত্মা বেদান্তবাচ্য না হইলেও বেদান্ত প্রতিপাদ্য হইবার কোন বাধা হইতেছে না। সংক্ষেপশারীরককার দর্ববজ্ঞাত্ম্মনিও প্রকান্তরে ইহাই বলিয়াছেন। তিনি বলেন,—

> प्रत्यग्भावस्तावदेकोस्ति बुद्दी प्रत्यग्भावः कश्चिदन्यः प्रतीचि । प्रत्यग्भावस्तत्कृतस्तत्व चान्यो-व्यात्मवीयं तत्व चात्मेति ग्रब्दः ॥

অন্তঃকরণে একরূপ প্রত্যগ্ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। কেননা, অন্তঃকরণ দেহাদি অপেক্ষা আন্তর। প্রত্যাগত্মাতে

অন্যরূপ প্রত্যপ্ভাব অর্থাৎ আন্তরত্ব আছে। কেননা, প্রত্যা-গাত্মা সর্ব্বান্তর—প্রত্যাগাত্মা অপেক্ষা আন্তর অন্য কোন পদার্থ নাই। অর্থাৎ অন্তঃকরণের আন্তরত্ব আপেক্ষিক, প্রত্যগাত্মার আন্তরত্ব অনাপেক্ষিক। এই উভয় প্রত্যগ্ভাব বা আন্তরত্ব ভিন্ন ভিন্ন সন্দেহ নাই। তথাপি অজ্ঞানবশত লোকে উভয়বিধ প্রত্যগ্ভাব বা আন্তরত্ব এক বলিয়া বিবেচনা করে। ভিন্ন ভিন্ন পদার্থদ্বয়ের একতা 'শবলতা' নামে অভিহিত হইয়াছে। এতাদৃশ শবলতাপন্ন প্রত্যগ্ভাব আত্মপদ বাচ্য। প্রত্যাগাত্মার নির্বিশেষ প্রত্যগ্ভাব আত্মপদবাচ্য নহে। তথাপি অন্তঃকরণের প্রত্যগ্ভাব অপনীত হইলে প্রত্যাগাত্মার প্রত্যগ্ভাব বা দর্বান্তরত্ব আত্মশব্দের বাচ্য না হইলেও আত্মশব্দ দারা প্রতীয়মান হইতেছে। ব্যপকতা আত্মশব্দের অর্থ ইহলেও আকাশাদিতে একরূপ অর্থাৎ আপেক্ষিক ব্যাপকতা, প্রত্যা-গাত্মাতে অন্যরূপ অর্থাৎ অনাপেক্ষিক ব্যাপকতা, তহুভয়ের একীকরণরূপ শবল ব্যাপকতা আবার অন্যরূপ। তাদৃশ ব্যাপক পদার্থ আত্মশব্দের বাচ্য। ব্রহ্মশব্দ, সত্যশব্দ ও আনন্দর্শক শুদ্ধত্রক্ষার বাচক না হইলেও উক্তক্রমে শুদ্ধ-ত্রক্ষের প্রতিপাদক হয় সন্দেহ নাই। 'ত্রহ্ম' শব্দের অর্থ বৃহৎ। বৃহৎ কি না পরিপূর্ণ অর্থাৎ অদ্বিতীয়। কেননা, দ্বিতীয় থাকিলেই তাহা পরিপূর্ণ হইতে পারে না। সর্ব্ব-জ্ঞাত্মমূনি আরও বলেন,—

ब्रह्माचाने म्नादितीयलमेकं ब्रह्माखन्यचादितीयलमस्ति। तसम्पर्कात्तव चादै ततान्या व्युपनीयं ब्रह्मायव्स्सु तव॥ ব্ৰহ্মাপ্ৰিত অজ্ঞানে অৰ্থাৎ মায়াতে এক প্ৰকার অদি-

তীয়ত্ব আছে। কেননা, ঐ অজ্ঞান সমস্ত প্রপঞ্চের বিবর্ত্তের আশ্রয়। প্রপঞ্চ যদি অজ্ঞানের বিবর্ত্ত হইল, তাহা হইলে প্রপঞ্চারা অজ্ঞানের সদ্বিতীয়ত্ব বলা যাইতে পারে না। কারণ. বিবর্ত্তবাদে অজ্ঞানের অতিরিক্ত প্রপঞ্চ বস্তুগত্যা সিদ্ধ হয় না। রজ্জর বিবর্ত সর্প যেমন রজ্জমাত্র, অজ্ঞানের বিবর্ত প্রপঞ্চ সেই রূপ অজ্ঞানমাত্র। ব্রহ্ম ও অজ্ঞান এতত্বভয় দ্বারাও সদ্বিতীয়ত্ব প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, অজ্ঞান ব্রহ্মে অধ্যন্ত স্বতরাং উহা ত্রন্মের অন্তর্ভুত। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে. অজ্ঞানের একরূপ অদ্বিতীয়ত্ব আছে। শুদ্ধবন্ধের অদ্বিতীয়ত্ব অন্যরূপ। কেননা, ত্রন্ধের অতিরিক্ত সমস্তই মিথ্যা। জীব— ব্রন্ম হইতে অতিরিক্ত নহে। জীব—ব্রন্মমাত্র। স্বতরাং ব্ৰহ্ম-সজাতীয়াদি-ভেদ-শূন্য বলিয়া অদ্বিতীয়। এই উভয়-বিধ অদিতীয়তা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও উভয়ের একীকরণ দারা অদ্বিতীয়-দ্বয়াত্মক অপরবিধ অদ্বিতীয়তার অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। অজ্ঞান ও ত্রন্মের একাকরণ হইলেও অদৈততার হানি হইতে পারে না। কেননা, উক্ত রূপে অজ্ঞান ও ব্রহ্ম উভয়েই অদ্বিতীয়। যাহা অদ্বিতীয়-দ্বয়াত্মক, তাহা অবশ্য অদ্বিতীয় হইবে। বেদান্তশান্ত্রে জগৎ-কারণে ব্রহ্মশব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। শুদ্ধ ব্রহ্ম—জগৎকারণ হইতে পারেন না। মাযোপহিত বা মায়াশবলিত ব্রহ্ম জগৎ কারণ। তবেই বুঝা যাইতেছে যে, শবল অক্ষাই অক্ষাশব্দের বাচ্য অর্থ। পরস্তু শবল ব্রহ্ম ব্রহ্মশব্দের বাচ্য হইলেও শুদ্ধ ব্রুক্ষে ব্রহ্মশব্দের লক্ষণা হইতে পারে। আনন্দজ্ঞান ও মধু-সুদন সরস্বতী প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ স্বভিপ্রায় প্রকাশ

করিয়াছেন। আকাশাদিতে ব্যাবহারিক সত্যতা, প্রত্যগা-ত্মাতে পারমার্থিক সত্যতা আছে। এই উভয়বিধ সত্যতা ভিন্ন ভিন্ন। উভয়ের অভেদারোপদারা অন্যবিধ সত্যতা সিদ্ধ হয়। ঐ শবল সত্যতাই সত্যশব্দের বাচ্য অর্থ। তন্মধ্যে ব্যাব-হারিক সত্যের প্রত্যাখ্যান করিলে প্রত্যাগাত্মা প্রতীয়মান হয়। চক্ষুরাদি জন্য অন্তঃকরণ বৃত্তি এক প্রকার জ্ঞান। প্রত্যগাত্মা অন্য প্রকার জ্ঞান। উহারা অর্থাৎ উক্ত দ্বিবিধ জ্ঞান যথাক্রমে চৈতন্যের অভিব্যঞ্জক ও স্বপ্রকাশ। বৃদ্ধি-বৃত্তিতেই চৈতন্য অভিব্যক্ত হয়। ঐ উভয়ের অভেদারোপ-মূলক অন্য রূপ জ্ঞান পদার্থ সিদ্ধ হয়। তাহাই জ্ঞানশব্দের বাচ্য অর্থ। বৃদ্ধি বৃত্তিতে একরূপ আনন্দতা আছে, প্রত্য-গাল্পাতে অন্যরূপ আনন্দতা আছে। উভয়ের মিশ্রণে তৃতীয় প্রকার আনন্দতা নিষ্পান্ন হয়। তাহা আনন্দশন্দের বাচ্য অর্থ। পূর্বের ন্যায় ইতরের প্রত্যাখ্যান হইলে জ্ঞানশব্দ ও আনন্দশব্দ দ্বারা প্রত্যাগত্মার প্রতীতি হয়। আত্মবোধক শুদ্ধ প্রভৃতি শব্দেও এই রীতির অনুসরণ করিতে হইবে।

দে যাহা হউক। পরম সৃক্ষ্য আত্মতত্ত্ব উপদিষ্ট হইলেও মন্দাধিকারী ও মধ্যমাধিকারী তাহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না। প্রভ্যুত বিপরীত ভাবে উহা গ্রহণ করে, ছান্দোগ্য উপনিষদের একটা আখ্যায়িকার প্রতি লক্ষ্য করিলে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আখ্যায়িকাটীর তাৎপর্য্য সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে। এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র ও অস্কররাজ বিরোচন সমিৎপাণি হইয়া প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইয়া-ছিলেন। তাঁহারা ব্রক্ষাচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক ছাত্রিংশছর্ষ

তথায় বাস করিয়াছিলেন। প্রজাপতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, কি অভিলাষে তোমরা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূৰ্বক বাদ করিতেছ ? ইন্দ্র ও বিরোচন বলিলেন, আত্মাকে জানিলে সমগ্র লোক ও সমগ্র কাম লাভ হয়, আপনার এই বাক্য শিষ্যেরা অবগত আছেন। তাহা শুনিয়া আত্মাকে জানিবার জন্ম আমরা এখানে বাস করিতেছি। প্রজাপতি বলিলেন, চক্ষুতে যে দ্রফী পুরুষ পরিদৃষ্ট হয়, ইহাই আত্মা। প্রজাপতি, ইন্দ্রও বিরোচনের নিকট প্রকৃত আত্মতত্ত্বই উপদেশ করিলেন। কেননা, চক্ষুরুপলক্ষিত দ্রফী পুরুষ আমাদের मृष्टिर्गाठत ना रहेरल ७ यांशास्त्र পाপ প्रतिकोग रहेग्रारह. বৃদ্ধির নৈর্মল্য সম্পাদিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় সকল বিষয়বিমুখ হইয়াছে, যাঁহারা সমাধিনিষ্ঠ এবং অন্তর্দুষ্টিসম্পন্ন হইয়াছেন, তাদৃশ যোগীরা চক্ষুতে দ্রন্টা পুরুষ দেখিতে পান। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন বুদ্ধিমান্দ্যাদি দোষ বশত প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিলেন না। প্রত্যুত তাঁহারা বিপরীত বুঝিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, চক্ষুতে পরিদৃষ্ট চ্ছায়াপুরুষ আত্মা, ইহাই প্রজাপতি বলিয়াছেন। তাঁহারা এইরূপ বুঝিয়া নিজবোধের मृঢ़ौकরণের জন্য প্রজাপতিকে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে ভগবন্, জলে, আদর্শে এবং খড়গাদিতে যে প্রতিবিম্বাকার পুরুষ দ্ট হয়, ইহাদের মধ্যে কোন ছায়াপুরুষ আত্মা? অথবা, ইহারা সমস্তই আত্মা ? তাঁহাদের প্রশ্ন শুনিয়া প্রজাপতি পূর্ব্বোক্ত চক্ষুরুপলক্ষিত পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, এই পুরুষই সকলের মধ্যে জ্ঞাত হন। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে, ইন্দ্র ও বিরোচনের যথেক্ট পাণ্ডিত্যাভিমান, মহত্বাভিমান

ও বোদ, হাভিমান আছে। এ অবস্থায় যদি তাহাদিগকে বলা যায় যে, তোমরা মূঢ়! তোমরা আমার উপদেশ বিপরীতভাবে গ্রহণ করিয়াছ, তবে তাহাদের চিত্তত্বঃখ হইবে এবং তজ্জনিত চিত্তাবসাদ হইবে। তাহা হইলে প্রশ্ন করিবার এবং তচুত্তর শুনিবার উৎসাহ ভঙ্গ হইবে। এইজন্য প্রজাপতি তাহাদিগকে সেরূপ বলিলেন না। প্রজাপতি বিবেচনা করিলেন যে, আমার উপদেশ ইহারা বিপরীতভাব গ্রহণ করিয়াছে সত্য, কিন্ত উপায়ান্তরে ইহাদের বিপরীতভাব অপনীত করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া প্রজাপতি তাহাদিগকে বলিলেন যে, উদশরাবে অর্থাৎ জলপূর্ণ শরাবে নিজেকে দেখিয়া আত্মার বিষয় যাহা বুঝিতে না পারিবে, তাহা আমাকে বলিবে। তাঁহারা উদশরাবে নিজেকে দেখিলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ ? তাঁহারা বলিলেন, হে ভগবন, আমরা যেরূপ লোমনথাদি-যুক্ত, সেইরূপ লোমনথাদিসহিত আমা-দের প্রতিরূপ উদশরাবে দেখিতেছি। প্রজাপতি পুনর্কার তাহাদিগকে বলিলেন, লোমনথাদি চ্ছেদন করিয়া উত্তম বস্ত্র পরিধান করিয়া উত্তমরূপে অলঙ্গত হইয়া, উদশরাবে নিজেকে দর্শন কর। তাঁহারা তাহা করিলে প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, কি দেখিতেছ ? তাঁহারা পূর্ব্ববৎ উত্তর করিলেন যে, আমরা যেমন ছিন্ন-লোমনখ, স্থবদন ও অলঙ্কত, আমাদের প্রতিরূপও সেইরূপ দেখিতেছি। প্রজাপতি দেখিলেন যে, তাহাদের বিপরীত প্রতীতি অপগত হইল না। অবশ্য ইহাদের ছরিত প্রতিবন্ধ বশত বিপরীত গ্রহ যাইতেছে না। আমার উপ-দেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিলে এবং প্রতিবন্ধক চুরিত অপগত

হইলে ইহারা প্রকৃত আত্মতত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। এই বিবে-চনা করিয়া পূর্ব্বোপদিষ্ট অক্ষিপুরুষরূপ আত্মাকে লক্ষ্য করিয়া প্রজাপতি বলিলেন—ইহাই আত্মা, ইহাই অমৃত, ইহাই অভয়, ইহাই ব্রহ্ম। প্রজাপতির অভিপ্রায় ছিল যে,উত্তম অল-ঙ্কার এবং স্থবসনাদির ছায়া উদশরাবে দৃষ্ট হয়। পরস্ত অল-ঙ্কার ও বস্তাদি আগন্তক বলিয়া উহারা আত্মা নহে। পূর্বেব নথ রোমাদির ছায়া দৃষ্ট হইয়াছিল। নথ লোমাদি ছেদন করিলে তাহাদের ছায়া দৃষ্ট হয় না। অতএব বস্ত্র, অলস্কার ও নথ लामानि (यमन जानमानायो जर्शा উৎপত্তি-विनाममानी, শরীরও সেইরূপ উৎপত্তিবিনাশশালী। অতএব উহারা কেহই আত্মা নহে। উদশরাবে ছায়াকর নথলোমাদি যেমন আত্মা নহে, উদশরাবে ছায়াকর শরীরও সেইরূপ আত্মা নহে। প্রজাপতি বিবেচনা করিয়াছিলেন যে, ইন্দ্রও বিরোচন ইহা বঝিতে পারিবে। কিন্তু তাঁহারা তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তাঁহাদের ছায়াতাগ্রহ অপনীত হইল না। তাঁহারা হৃষ্ট-চিত্তে কুতার্থবৃদ্ধিতে তথা হইতে স্বস্বস্থানে চলিয়া গেলেন। অস্তররাজ বিরোচন অস্তরদিগকে উপদেশ দিলেন যে, ছায়া-কর দেহই আত্মা, প্রজাপতি এইরূপ বলিয়াছেন। অতএব দেহই পূজনীয়, দেহই পরিচরণীয়। দেহের পূজা ও পরিচর্য্যা করিলেই ইহলোক ও পরলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র প্রজাপতির উপদেশ পুনঃ পুনঃ স্মরণ পূর্বক याष्ट्रेटिकालन । अर्द्धि परि जिनि विरवहना कतिरान रथ. যেমন শরীর নথাদিযুক্ত হইলে, তাহার ছায়াও নথাদি-যুক্ত; শরীর অলঙ্কত, স্থবদন ও ছিন্ন-নথলোম হইলে তাহার

ছায়াও অলঙ্কত, স্থবসন ও ছিন্ননখলোম হয়, সেইরূপ শরীর অন্ধ হইলে তাহার ছায়াও অন্ধ, শরীর ছিন্নাবয়ব হইলে তাহার ছায়াও ছিল্লাবয়ব হইবে। অধিকল্প শরীরের নাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছায়াও নক হইবে। অতএব ছায়াত্মার দর্শনে বা শরীরাত্মার দর্শনে ত আমি কোন ফল দেখিতেছি না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইন্দ্র অর্দ্ধপথ হইতে প্রতিনিব্রত্ত হইলেন এবং সমিৎপাণি হইয়া পুনর্বার প্রজাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রজাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মঘবন, তুমি হৃষ্টচিত্তে বিরোচনের সহিত এখান হইতে গিয়াছিলে কিজন্য পুনর্কার আগমন করিলে ? ইন্দ্র প্রজাপতিকে নিজের সন্দেহ জানাইলে প্রজাপতি বলিলেন যে, তুমি যাহা বিবেচনা করিয়াছ, তাহা যথার্থ। আমি পূর্বের যে আত্মার উপদেশ করিয়াছি, দেহাদি সে আত্মা নহে। সেই আত্মাই তোমাকে আবার বুঝাইয়া দিব। আরও দ্বাত্রিংশদ্বর্ঘ বাস করে। আদিষ্ট সময় বাসের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, যে স্বপ্নে নানাবিধ বিষয় ভোগ করে, দে আত্মা। ইহা শুনিয়া ইন্দ্র হৃষ্টিচিত্তে গমন করিলেন। অর্দ্ধপথ হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন। শরীর অন্ধ হইহইলেও স্বপ্নদ্রুষ্টা चक्र इस ना. এই ऋपि खक्ष प्रकार भंती दिवत मिरिय मृषि इस ना বটে. কিন্তু স্বপ্নদ্রন্থী স্বপ্নে দেখিতে পায় যে তাহাকেও যেন অন্যে হনন করে, দে নিজেও যেন অপ্রিয়বেতা হয় অর্থাৎ পুত্রাদির মরণ নিমিত্ত অপ্রিয় বিষয় অবগত হয়, যেন রোদন করে এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখিতেছি না। ইন্দের তর্ক অবগত হইয়া প্রজাপতি বলিলেন; তুমি যাহা বলিলে,

তাহা যথার্থ। আরও দ্বাত্রিংশদ্বর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। পূর্ব্বোপদিফ আত্মা তোমাকে পুনর্বার বুঝাইয়া দিব। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে প্রজাপতি বলিলেন যে, স্থপ্ত পুরুষ যথন কোনরূপ স্বপ্নদর্শন করে না, তখন তাহাকে আত্মা বলা যায় অর্থাৎ স্বয়ুপ্তিকালীন পুরুষ আত্মা। ইন্দ্র হৃষ্টচিত্তে গমন করিয়া পুনর্কার প্রত্যারত হইয়া প্রজাপতিকে বলিলেন যে, সেই সৌযুপ্ত পুরুষের ছুঃখ নাই বটে, পরস্কু সে তৎকালে নিজেকে বা অন্যকে জানিতে পারে না। যেন বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই আত্মার দর্শনেও কোন ফল দেখি-তেছি না।

প্রজাপতি বলিলেন, তুমি যাহা বলিয়াছ, তাহা যথার্থ। আরও পঞ্চবর্ষ বাস কর, পূর্ব্বোপদিষ্ট আত্মা তোমাকে বুঝাইয়াদিব। যথোক্ত সময় অতিবাহিত হইলে প্রজাপতি বলিলেন যে. শরীর বিনাশী, আত্মা অবিনাশী, বিনাশী শরীর অবিনাশী আত্মার অধিষ্ঠান-ভাব প্রাপ্ত হয়। সশরীর আত্মার বা শরীরাধিষ্ঠিত আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান অর্থাৎ রূপ রুসাদি গোচর বিজ্ঞান হয়। অশরীর আত্মার বিশেষ বিজ্ঞান হয় না বলিয়া তাহার বিনাশ প্রাপ্তির ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু বস্তুগত্যা আত্মার বিনাশ নাই। আত্মা নিত্যচৈতত্ত স্বরূপ। সশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয়-সংস্পর্শ অপরিহার্য্য। অশরীর আত্মার প্রিয়াপ্রিয় সংস্পর্শ নাই। প্রজাপতি এইরূপে পূর্ব্বোপদিষ্ট অন্মতত্ত্ব ইন্দ্রকে বুঝাইয়া দেন। উদশরাবাদির উপন্যাস দ্বারা জাগ্রদবস্থার আজার বিষয় বলা হইয়াছে। স্বপ্নদ্রুটার এবং সৌযুপ্ত

পুরুষের উপন্যাস সাক্ষাৎ সংবদ্ধে করা হইয়াছে। সর্ব্বশেষে অবস্থাত্রয়াতীত এবং অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী তুরীয় অবস্থার উপন্যাস করা হইয়াছে। স্থধীগণ দেখিতে পাইলেন যে. প্রকৃত আত্মতত্ত উপদিষ্ট হইলেও মন্দ ও মধ্যম অধিকারী তাহা বুঝিতে পারে না বরং বিপরীত বুঝিয়া বদে। এই জন্য দর্শনকারগণের অমুখ্য ও মুখ্য ভাবে বা স্থল সূক্ষ্ম-রূপে বিভিন্নরূপ আত্মতত্ত্বের উপদেশ প্রদান সর্ব্বথা সমীচীন হইয়াছে। অধিকারি-ভেদে উপদেশ-ভেদের ওচিতা সকলেই স্বীকার করিবেন। কোন কোন বেদান্তাচার্য্যের মতে আত্মতত্ত্ব তুর্বিজ্ঞেয় বলিয়া প্রথমত তাহার উপদেশ প্রদান করিলে বিষয়াসক্ত-চিত্তের পক্ষে অত্যন্ত সূক্ষা বস্তুর শ্রবণেও ব্যামোহ হইতে পারে। এই জন্ম প্রজাপতি প্রথমত ছায়াত্মার, পরে স্বপ্পদ্রন্তার, তৎপরে সৌযুগু পুরুষের উপ-ন্যাস করিয়া সর্ব্বশেষে মুখ্য আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিয়াছেন। দৃষ্টান্তস্থলে তাঁহারা বলেন যে, দ্বিতীয়াতে সূক্ষা চন্দ্র দর্শন করাইবার ইচ্ছুক কোন ব্যক্তি প্রথমত প্রত্যক্ষ কোন বৃক্ষ নির্দেশ করিয়া বলেন ইহাকে দর্শন কর, এই চন্দ্র। তৎপরে অপেক্ষাকৃত চন্দ্রের নিকটবর্তী পর্বত মন্তক দর্শন করাইয়া বলেন, এই চন্দ্র। দ্রফী ক্রমে প্রকৃত চন্দ্র দর্শন করে। এই মতে অমুখ্য ও মুখ্য আত্মতত্ত্বের উপদেশ সর্বব্যা স্থসঙ্গত। তৈতিরীয়উপনিষদে শ্রুত হয় যে, ভৃগু—পিতা-বরুণের নিকট ব্রহ্ম জানিতে চাহিলে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয়ের কারণ ব্ৰহ্ম, পিতা ৰক্ষণ পুত্ৰ ভৃগুকে এই রূপ উপদেশ দিলেন। ভুগু তপস্থা করিয়া প্রথমবারে, অন্ন—ব্রহ্ম, এইরূপ জানিয়া

পিতার নিকট বলিলে পিতা পুনর্বার তপস্যাদ্বারা ব্রহ্ম জানিতে বলেন। দ্বিতীয়বার তপস্যা করিয়া ভৃগু—প্রাণ ব্রহ্ম, এই রূপ বুঝিলেন। ক্রমে মন ও বিজ্ঞান ব্রহ্মরূপে জানিয়া দর্বশেষে প্রকৃত ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।

আর একটি বিষয় বিবেচনা করা উচিত। স্থায় ও বৈশেষিক দর্শনে অত্মার নয়টা বিশেষ গুণ অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তাহা এই—জ্ঞান, সুখ, তুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, দংস্কার, ধর্ম ও अधर्या। ज्ञान, स्रथ, ठू:थ, टेड्डा, (वध, ও প্রযত্ন এই ছয়টी গুণ অনুভব সিদ্ধ। আমি জানিতেছি, আমি স্থাী ইত্যাদি অনুভব দকলেরই হইয়া থাকে। স্মৃতিরূপ কার্য্যদারা সংস্কার এবং স্থুখতুঃখরূপ কার্য্যদারা ধর্মাধর্ম অনুমিত হয়। আত্মার কর্ত্তব ও ভোক্তৃত্বও অনুভব-সিদ্ধ। স্থগতুঃখাদির ব্যবস্থা দর্শনে আত্মার নানাত্ব অঙ্গীকৃত হইয়াছে। ঐ সমস্ত অনুভব কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। হেতুগুলিও সকলেরই স্বীকার্যা। স্থতরাং সাংখ্য ও বেদান্ত মতেও ঐ সমস্ত স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। সংখ্য ও বেদান্ত মতে উহা অন্তঃ-করণের ধর্ম। তাহা হইলেও সাংখ্য মতে—আত্মা অন্তঃকরণে প্রতিবিন্দিত হয় বলিয়া, এবং বেদান্ত মতে—অন্তঃকরণের ও আত্মার তাদাত্ম্যাধ্যাস আছে বলিয়া অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম জ্ঞান স্থথাদি আত্মধর্মারূপে প্রতীয়মান হয়, এই মাত্র বৈলক্ষণ্য। তদ্বারা ফলত কোন বিরোধ দৃষ্ট হয় না। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিক আচার্য্য গণের মতেও আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে ঐ বিশেষ ঞ্জনগুলি আত্মাতে থাকিবে না। এতদ্বারা প্রকারান্তরে বেদান্ত মতের প্রতি তাঁহাদের পক্ষপাত প্রতীয়মান হয় কি না,

স্থাগণ তাহা বিচার করিবেন। বেদান্ত মতে আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব ঔপাধিক।

আর এক কথা। গোতম ও কণাদ জ্ঞান স্থখাদি আত্মার ধর্ম, এ কথা স্পাষ্ট ভাষায় বলেন নাই। ঐ গুলি আত্মার অনুমাপক হেতু, এই রূপ বলিয়াছেন। অনুমাপক হেতু অনুমেয়ের ধর্ম হইবেই, এরূপ নিয়ম নাই। ধূম যেমন বহ্নির ধর্ম না হইয়াও বহ্নির অনুমাপক হেতু হইয়াছে, জ্ঞান স্থাদি সেইরূপ আত্মার ধর্ম না হইয়াও আত্মার অনুমাপক হেতৃ হইতে পারে। আত্মা ভিন্ন জ্ঞান স্থপাদির প্রকাশ সম্পন্ন হয় না। আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সংবন্ধ হইলে জ্ঞান উৎপন্ন হয়। কণাদের এতাদৃশ উক্তি আছে বটে। কিন্তু তদ্ধারা বুত্ত্যাত্মক জ্ঞানের উৎপত্তি বলা হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। আত্মা নিত্য জ্ঞান স্বরূপ নহে, বা নিত্য জ্ঞান নাই. ইহা গৌতম ও কণাদ বলেন নাই। টীকাকারেরা তাহা বলিয়াছেন। যেরূপ বলা হইল, তৎপ্রতি মনোযোগ क्रिति ऋषीभे वृत्रिट शांतिरवन (य, ग्रायानि-मर्गन-कर्लारमत মত—বেদান্ত মতের বিরুদ্ধ, ইহা বলিবার বিশেষ হেতু নাই। বলিতে পারা যায় যে, বেদান্ত মতই তাঁহাদের অভিমত। পরস্ক অন্তঃকরণের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস নিবন্ধন জ্ঞান স্থথাদি আত্মধর্ম রূপে প্রতীয়মান হয়, ইহা তাঁহারা খুলিয়া বলেন নাই। তাদৃশ সূক্ষ্ম বিষয় শিষ্যগণ সহসা বুঝিতে পারিবেনা। এই বিবেচনাতেই তাঁহারা উহা অস্পষ্ট রাখিয়াছেন। বৈদান্তিকেরাও স্থগতুঃখাদি-ব্যবস্থার জন্য আত্মার ঔপাধিক ভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কণাদ ঠিক ঐ হেতুতেই আত্মার

নানাত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু এই নানাত্ব ঔপাধিক, এই কথাটী খুলিয়া বলেন নাই। কণাদের আত্মনানাত্ব বিচারের সূত্রগুলি এখানে স্মরণ করা উচিত। গোতম আত্মার নানাত্ব বা একত্ব বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। আত্মার কর্তৃত্ব বিষয়েও স্ত্রকারদের কোন সূত্র দৃষ্ট হয় না। অতএব সমস্ত দর্শন কর্তাদের তাৎপর্য্য বা নির্ভর বেদান্ত সন্মত অবৈত বাদে, কাশ্মীরক সদানন্দ যতির এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত বলা যাইতে পারে না। বালক তিক্ত ঔষধ পান করিতে চাহে না। পিতা তাহার মুখে কিঞ্ছিৎ গুড় দিয়া পরে তিক্ত ঔষধ পান করান। ইহার নাম 'গুডজিহিবকা' ন্যায়। সাধারণ লোকে দেহের অতিরিক্ত আত্মা জানে না। প্রকৃত আত্মতত্ত্ব তাহাদের পক্ষে পরম হুচ্ছে য়। গুডজিহ্বিকা ন্যায়ের অনুসরণ করিয়া ন্যায়াদিদর্শনে দেহের অতিরিক্ত আত্মা উপদিষ্ট হইয়াছে ৷ প্রকৃত আত্মতত্ত্ব অপেক্ষা উহা অপেক্ষাকৃত স্থজেয়। ততুপদিষ্ট আত্মজ্ঞান দৃঢ়ভূমি হইলে ক্রমে প্রকৃত আত্মজ্ঞান হইতে পারিবে, ইহাই ন্যায়াদি দর্শনের উদ্দেশ্য। প্রকৃত আত্মাও দেহাতিরিক্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ এইজন্য আত্মা দেহাতিরিক্ত, আয়াদি দর্শনে এতাবন্মাত্র উপদিষ্ট হইয়াছে। আত্মার স্বরূপ কি, তাহা বিশেষ রূপে উপদিষ্ট হয় নাই। স্নতরাং আত্মতত্ত্ব বিষয়ে দর্শন সকলের মত পরস্পর-বিরুদ্ধ, এ কথা বলা কতদূর শঙ্গত, স্থাগণ তাহা বিবেচনা করিবেন।

বৈৱাগ্য।

জীবাত্মার সংবদ্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থুল স্থুল বিষয় গুলি
এক প্রকার বলা হইয়াছে। এখন জীবাত্মার পরম পুরুমার্থ লাভের উপায় বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা উচিত
বোধ হইতেছে। পুরুষার্থ কিনা, পুরুষের প্রয়োজন।
মাহা পুরুষের অভিলষণীয়, তাহাই পুরুষার্থ। পুরুষার্থ
চারি প্রকারে বিভক্ত; ধর্মা, অর্থ, কাম ও মাক্ষ বা অপবর্গ।
তন্মধ্যে মোক্ষ পরম পুরুষার্থ। অপর ত্রিবিধ পুরুষার্থ
বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী। এই জন্য মোক্ষ পরম পুরুষার্থ
বিনাশী, মোক্ষ অবিনাশী। এই জন্য মোক্ষ পরম পুরুষার্থ।
মাক্ষ শব্দের ব্যুৎপত্তি গত অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে
বন্ধন-মোচন—মোক্ষ বলিয়া প্রতীত হইবে। জীবাত্মার বন্ধন
কিনা, স্থ তুঃখ ভোগ বা সংসার।

জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ অজ্ঞান-মূলক। অর্থাৎ মিথ্যা-জ্ঞান সংসারের হেতু। কারণ বিগ্নমান থাকিতে কার্য্যের সমুচ্ছেদ অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত মিথ্যা জ্ঞান সমূলে উন্মূলিত না হয়, সে পর্যন্ত সংসার নির্ভি বা মূক্তি হইতে পারে না। মুক্তি পরম পুরুষার্থ বলিয়া মুক্তির জন্ম সকলের সমূৎস্থক হওয়া উচিত। বন্ধ থাকিবার জন্ম লোকের অভিলাষ হয় না, বন্ধন—লোকে ভাল বাসে না। বন্ধন-মুক্তিই সকলের অভিলম্বণীয়। মিথ্যা জ্ঞান বন্ধনের হেতু। তত্ত্ত্ঞান—মিথ্যা-জ্ঞানের সমুচ্ছেদক বা বিনাশক, ইহা সহজ বোধ্য। তত্ত্থ্ঞান

ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হইতে পারে না। মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ না ইইলে যুক্তি হয় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান মুক্তির কারণ। তত্ত্বজ্ঞান সুই প্রকার, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ। যে মিথ্যাজ্ঞান প্রত্যক্ষ নহে অর্থাৎ পরোক্ষ. পরোক্ষ তত্ত্তান দারাই তাহার উচ্ছেদ হয়। কিন্তু যে মিথ্যা-জ্ঞান প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ তত্ত্ত্তান দারা তাহার উচ্ছেদ হয় না। তাহার উচ্ছেদের জন্ম প্রত্যক্ষ তত্ত্তান আবশ্যক। রজ্জতে দর্পভ্রম হইলে.ইহা দর্প নহে—ইহা রজ্জু,অপর ব্যক্তি পুনঃপুনঃ এইরূপ বলিলেও ভ্রান্ত ব্যক্তির সর্প-ভ্রম তৎক্ষণাৎ নিরুত্ত হইবে না। কেননা,ভ্রান্ত ব্যক্তির রজ্জতে সর্পভ্রম প্রত্যক্ষাত্মক. অন্যের উক্তি মলে যে তত্তজান হয় উহা পরোক্ষ তত্তজান। পরোক্ষ তত্ত্ত্তান অপরোক্ষ ভ্রমের নিবর্ত্তক হয় না। ইহা রজ্ঞ এইরূপ প্রত্যক্ষাত্মক তত্ত্বজ্ঞান যতক্ষণ না হইবে. ততক্ষণ তাহার দর্পভ্রম কিছুতেই বিদূরিত হইবে না। সে রজ্জুর সমীপবন্তী হইতে সাহস করিবে না। দিঙ মোহ প্রভৃতি স্থলেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে. প্রতাক্ষ মিথ্যা জ্ঞান পরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা নিরত হইবে না। প্রতাক্ষ মিথ্যাজ্ঞানের নির্ভির জন্ম প্রত্যক্ষ তত্ত্তান আবিশাক।

দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি প্রভৃতি সংসারের হেতু। উহা প্রত্যক্ষাত্মক মিথ্যা জ্ঞান। তাহার নির্ভির জন্য প্রত্যক্ষা-ত্মক আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদন করিতে হইবে। শাস্ত্র এবং আচার্য্যের উপদেশ অনুসারে যে আত্মতত্ত্জ্ঞান হয়, ঐ আত্ম-তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষ,উহা প্রত্যক্ষাত্মক নহে। এইজন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে

বা গুরুর উপদেশে আত্মতত্ত্ব জানিতে পারিলেও তদ্ধারা দেহা-দিতে আত্ম-বৃদ্ধির নিবৃত্তি হয় না। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের অপেক্ষা থাকে। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের নানাবিধ উপায় শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। প্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন তন্মধ্যে অভ্যহিত। শ্রবণ কিনা, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে বেদান্ত বাক্যের তাৎপর্য্যের অবধারণ। মনন কনা,যুক্তিদারা শ্রুত্যক্ত অর্থের সম্ভাবিতত্বের অনুসন্ধান। অর্থাৎ শ্রুতি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর,যুক্তিদারা এইরূপ অবধারণ করার নাম মনন। নিদিধ্যাসন কিনা, শাস্ত্রে শ্রুত এবং যুক্তি দ্বারা সম্ভাবিত বিষয়ের নিরন্তর চিন্তা। এই সকল গুলি আদর পূর্ব্বক অবিচ্ছেদে দীর্ঘকাল অনুষ্ঠিত হইলে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইবে। দীর্ঘকাল শ্রবণাদির অনুশীলন—তীব্র বিষয়-বৈরাগ্য ভিন্ন হইতে পারে না। সত্যবটে, নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক, ইহামুত্র ভোগ-বিরাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব, এতাদৃশ সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন পুরুষ ব্রহ্ম-জিজ্ঞা-সাতে অধিকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু তন্মধ্যে নিত্যানিত্য-বস্তু-বিবেক বৈরাগ্যের হেতু, এবং শমদমাদি বৈরাগ্যের কার্য্য। স্থতরাং বৈরাগ্য—মূখ্য সাধন রূপে পরি-গণিত হওয়া উচিত। বৈরাগ্য ব্রহ্ম-বিভার অধিকারের মুখ্যসাধন, এই অভিপ্রায়ে মণ্ডুকোপনিষদে বলা হইয়াছে— परीच्य लोकान् कभीचितान् ब्राह्मणो निर्वेदमायानास्त्राकतः कतेन। तिहिश्वानार्धं स गुरुमेवाभिगच्छे त समित्याणिः श्रोतियं ब्रह्मानिष्टम्।

কর্মফল সকল অনিত্য, কর্ম দ্বারা নিত্যপদার্থ লাভ করিতে পারা যায় না। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ভ্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। বিরক্ত ব্রাহ্মণ নিত্যবস্ত জানিবার জন্য সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট গমন করিবে। বিবেকচ্ড়ামণি গ্রন্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

> वैराग्यञ्च सुसुज्जलं तीव्रं यस्योपजायते । तस्मिन्नेवार्थवन्तः सुरः फलवन्तः ग्रमादयः ।

যাহার তীত্র বৈরাগ্য ও তীত্র মুমুক্ষুত্ব হইয়াছে, শমাদিসাধন তাহাতেই সফলতা লাভ করে। প্রমাণিত হইয়াছে যে,
বৈরাগ্য—ত্রক্ষবিভার অভ্যহিত দাধন। স্বষ্টি স্থিতি প্রলম্নের
চিন্তা, সংসার গতির পর্যালোচনা এবং বিষয় দোষ-দর্শনাদি
বৈরাগ্যের উপায়। সাংখ্যকারিকাতে ঈশ্বরকৃষ্ণ বলেন—

पुरुषार्यज्ञानिमटं गुद्धं परमर्षिणा समास्थातम्। स्थित्युत्पत्तिप्रलयायिन्तान्ते यत्र भृतानाम्॥

অর্থাৎ যে পুরুষার্থ সাধন অর্থাৎ মোক্ষ জনক জ্ঞানের নিমিত্ত—প্রাণীদিগের স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয় চিন্তিত হয়, সেই গোপনীয় পুরুষার্থ জ্ঞান পরমর্ষি বলিয়াছেন। এম্বলে স্থিতি, উৎপত্তি ও প্রলয়ের চিন্তা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চাগ্রিবিতা দ্বারা সংসারগতি বলিয়া উপসংহারে বলা হইয়াছে যে,

तस्माज्जुगुपोत ।

অর্থাৎ সংসার গতি এইরূপ বিচিত্র, অতএব বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। প্রথমত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের বিষয় কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। সৃষ্টি বিষয়ে তিন্টী মত সম্ধিক প্রসিদ্ধ। আরম্ভ বাদ, পরিণাম বাদ ও বিবর্ত- বাদ। আরম্ভবাদ—নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকের, পরিণাম বাদ —সাংখ্য ও পাতঞ্জলের এবং বিবর্ত্তবাদ—বেদান্তীর অনুমত। আরম্ভবাদে—কারণ সৎ, কার্য্য অসৎ। এই মতে সৎ-কারণ হইতে অসৎ-কার্য্যের উৎপত্তি হয়। কারণ—কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বে বিগ্রমান। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অন্তিত্ব নাই। পরমাণু আদিকারণ, তাহা নিত্য স্থতরাং তাহা দ্যুণুকাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে বিগুমান ছিল। দ্যুণুকাদি কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে বিগ্রমান ছিল না। এইজন্য আরম্ভবাদের অপর নাম অসৎকার্য্যবাদ। পরিণামবাদে অসতের উৎপত্তি অঙ্গীকৃত হয় নাই। এই মতে উৎপত্তির পূর্বেও কার্য্য- সূক্ষারূপে কারণে বিদ্যমান ছিল। কারণের ব্যাপার দ্বারা কার্য্যের অভিব্যক্তি হয় মাত্র। তিলে তৈল আছে, নিপীডন করিলে তাহা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। ত্ব্ধ-দধিরূপে, মৃত্তিকা-ঘটরূপে, স্থবর্ণ-কুণ্ডলরূপে পরি-ণত হয়। এইরূপ সন্তাদি গুণত্রয়—মহতত্ত্রপে, মহতত্ত্ব— অহস্কাররূপে পরিণত হয়। এই পরিণামবাদের অপর নাম সংকার্য্যবাদ। পরিণামবাদ ও বিবর্ত্তবাদ কতকটা কাছাকাছি। বিবর্ত্তবাদে কারণমাত্র সৎ, কার্য্য অসৎ। কার্য্য—স্বরূপে অসৎ হইলেও কারণরূপে সৎ, ইহা বলা যাইতে পারে। কারণের সংস্থান মাত্রই কার্যা। কারণ হইতে ভিন্ন কার্য্য নাই। কারণের যেমন নির্বাচন করা যায়, কার্য্যের সেরূপ নির্বাচন করা যায় না। এই জন্ম বিবর্ত্তবাদের অপর নাম অনন্যত্ব-বাদ বা অনির্বাচনীয় বাদ। রজ্বতে সর্পভ্রম, শুক্তিকাতে রজত ভ্রম প্রভৃতি বিবর্ত্তবাদের দৃষ্টান্ত। রজ্জুতে পবিকল্পিত দর্প এবং শুক্তিকাতে পরিকল্পিত রজত যেমন রজ্জু ও শুক্তিকা হইতে ভিন্ন নহে এবং অনির্ব্বচনীয়, সেইরূপ ব্রহ্মে কল্লিড विश्वमानि व्यव्यक्ष उच्च रहेरा जिन्न नरह जवः व्यनिर्विष्ठनीय । যাহা নির্বাচ্য, তাহা সত্য। যাহা অনির্বাচ্য, তাহা মিথ্যা। সত্য বস্তুর নির্বচন অবশ্যস্তাবি, মিথ্যা বস্তুর নির্বচন অসম্ভব। ত্রহ্ম নির্বাচ্য, এই জন্ম ব্রহ্ম সত্য। জগৎ বা বিযদাদি প্রপঞ্চ অনির্বাচ্য, এই জন্ম জগৎ মিথ্যা। পরস্তু জগতের পারমার্থিক সত্যত্ব না থাকিলেও ব্যাবহারিক সত্যত্ব আছে। যে পর্যান্ত রজ্জ্ব-তত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত না হয়, সে পর্য্যন্ত রজ্জ্বতে পরিকল্পিত সর্প সত্য বলিয়াই বোধ হয়। যে পর্যান্ত শুক্তি-তত্ত্ব সাক্ষাৎ কৃত না হয়,সে পর্যান্ত শুক্তিতে পরিকল্পিত রজত সত্য বলিয়া বোধ হয়। রজ্ঞতত্ত্ব এবং শুক্তিতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হইলে পরিকল্পিত সর্পের এবং রজতের মিথ্যাত্ব বোধ হইয়া থাকে। সেইরূপ যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার না হয়, সে পর্য্যন্ত জগৎ সত্য বলিয়াই বোধ হয়। ব্রহ্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। জগৎ যখন বাস্তবিক সত্য নহে উহা মিথ্যা—রজ্বসর্প শুক্তিরজতাদির খায় কিয়ৎকাল সত্যরূপে প্রতিভাত হয় মাত্র, তথন জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া প্রমার্থ সত্য বস্তু হইতে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে দূরে অবস্থান করা কতদূর সঙ্গত, স্থাগণ তাহার বিচার করিবেন। অঞ্চনস্থকাঞ্চনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া শুক্তিরজতের প্রতি ধাবমান হইলে যেমন তত্ত্বদর্শীদের উপহাসাম্পদ হইতে হয়, ব্রহ্মতত্ত্বের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া জগতের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমরা কেবল সেইরূপ

উপহাসাম্পদ হইতেছি না, হৃষ্টচিত্তে অধোগতির সোপান-পরম্পরা প্রস্তুত করিতেছি। কিছুতেই আমাদের চৈত্যু হইতেছে না। ইহা অপেক্ষা মোহ আর কি হইতে পারে।

দে যাহা হউক। বেদান্তমতে মায়া-সহিত পরমেশ্বর—জগৎ স্ষ্টির কারণ। মায়ার শক্তি অপরিমিত ও অনিরূপণীয়। প্রপঞ্চ—বিচিত্র। কারণ-গত বৈচিত্র্য না থাকিলে কার্য্যের বিচিত্রতা হইতে পারে না। স্থতরাং কার্য্যানৈচিত্রের হেতুভূত প্রণিকর্ম্ম সৃষ্টির সহকারি কারণ। স্বজ্যমান পদার্থ নামরপাত্মক। স্প্রির প্রাক্তকণে স্জ্যমান সমস্ত নাম ও রূপ পরমেশ্বের বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হয়। প্রতিভাত হইলেই 'ইহা করিব' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জগতের স্থাষ্টি করেন। পরমেশ্বর প্রথমত আকাশের সৃষ্টি করেন, আকাশ হইতে বায়ুর, বায়ু হইতে অগ্নির, অগ্নি হইতে জলের, এবং জল হইতে পৃথিবার স্ষষ্টি হয়। এই আকাশাদি—বিশুদ্ধ ভূত, অর্থাৎ অপঞ্চীকৃত বা অবিমিশ্র ভূত। ইহাদের একের সহিত অন্যের মিশ্রণ নাই। এই বিশুদ্ধ আকাশাদি পাঁচটী ভূতের অপর নাম পঞ্চন্মাত্র। কেন না. এই পাঁচটীর প্রত্যেকটীই তন্মাত্র। আকাশ—আকাশমাত্র, বায়ু— বায়ুমাত্র ইত্যাদি। আকাশও ভূতান্তর মিশ্রিত নছে। বাধাদিও, ভূতান্তর মিশ্রিত নহে। মায়া-দহিত পরমেশ্বর জগতের স্থাষ্টি করিয়াছেন। মায়া—ত্রিগুণাত্মক। তৎ-স্ফ আকাশাদিও ত্রিগুণাত্মক হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য। পরস্ক আকাশাদি ত্রিগুণাত্মক হইলেও তমোগুণই তাহাতে

অধিক। এই জন্য সন্থাদি গুণের কার্য্য প্রকাশাদি ধর্ম আকাশাদিতে পরিলক্ষিত হয় না। তন্মধ্যে আকাশের গুণ—শব্দ। বায়ুর গুণ—শব্দ ও স্পর্শ। স্পর্শ—বায়ুর নিজ গুণ, শব্দ—কারণ-গুণ ক্রমে বায়ুতে সমুদ্ভূত হইরাছে। তেজের নিজগুণ রূপ। শব্দ ও স্পর্শ কারণ গুণ ক্রমে সমায়াত। জলের নিজগুণ রদ। শব্দ, স্পর্শ ও রূপ কারণ গুণ ক্রমে সমাগত। পৃথিবীর নিজগুণ গন্ধ। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রদ কারণ গুণক্রমে পৃথিবীর গুণ ইইয়াছে।

আকাশাদি পঞ্চ তনাত্রের এক একটার সাত্ত্বিকাংশ হইতে এক একটা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি হইয়াছে। আকাশের সাত্ত্বিকাংশ হইতে শ্রোত্র, বায়ুর সাত্ত্বিকাংশ হইতে ত্বক্, তেজের সাত্ত্বিকাংশ হইতে চক্ষু, জলের সাত্ত্বি-কাংশ হইতে রসন এবং পৃথিবীর সাত্ত্বিকাংশ হইতে আণের উৎপত্তি হইয়াছে। শোত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা দিক্, ত্বকের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, চক্ষুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্য্য, রসনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণ ও আণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অধিনীকুমার। শ্রোত্রাদি পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় যথাক্রমে দিক্ প্রভৃতি পাঁচটা দেবতা কর্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া শকাদি বিষয়ের গ্রহণ বা জ্ঞান সম্পাদন করে। আকাশাদি পঞ্চনাত্রের সাত্ত্বিকাংশ গুলি মিলিত হইয়ামন ও বুদ্ধির সৃষ্টি করে। সঙ্কল্লবিকল্লাত্মক অন্তঃ-করণ রুত্তির নাম মন এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তির নাম বুদ্ধি। অহঙ্কার ও চিত্ত যথাক্রমে মনের এবং বুদ্ধির অন্তর্ভূত। গর্কাত্মক অন্তঃকরণ বৃত্তি রূপ অহঙ্কার মনের অন্তর্গত। অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণ হতি রূপ চিত্ত, বুদ্ধির অন্তর্গত। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন্,—

मनोबुद्धिरहङ्कारश्चित्तं करणमान्तरम्। संगयो निश्वयो गर्ळ्यः स्मरणं विषया इमे।

অন্তঃকরণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত; মন, বৃদ্ধি, অহস্কার ও চিত্ত। যথাক্রমে ইহাদের বিষয় বা কার্য্য—সংশয়, নিশ্চয়, গর্বব ও স্মরণ। মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চক্র, বৃদ্ধির অধি-ষ্ঠাত্রী দেবতা চতুমুখি, অহঙ্কারের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শঙ্কর এবং চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অচ্যুত। মন প্রভৃতি অন্তঃ-করণ তত্তদেবতা কর্ত্তক অধিষ্ঠিত হইয়া তত্তদ্বিষয়ের ভোগ সম্পাদন করে। শ্রোতাদি পাঁচটা জ্ঞানেন্দ্রিয়—শব্দাদি বহিবিষয়ের প্রকাশ বা ভোগ সম্পাদন করে বলিয়া বহিরিন্দ্রিয় বা বহিঃকরণ রূপে এবং মন, বুদ্ধি, অহস্কার ও চিত্ত অন্তর্বিষয়ের প্রকাশ করে বলিয়া অন্তরিন্দ্রিয় বা অন্তঃকরণরূপে কথিত হইয়াছে। ইহারা প্রকাশাত্মক, এই জন্ম ইহারা আকাশাদির সান্ত্রিকাংশের কার্য্য, ইহা পুর্ব্বাচার্য্যেরা অবধারণ করিয়াছেন। আকাশাদির পৃথক্ পৃথক্ রজোহংশ হইতে পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হই-য়াছে। আকাশের রজোহংশ হইতে বাক, বায়ুর রাজোহংশ হইতে পাণি, তেজের রজোহংশ হইতে পাদ, জলের রজোহংশ হইতে পায়ু এবং পৃথিবীর রজো২ংশ হইতে উপস্থ সমুদ্রুত হইয়াছে। যথাক্রমে ইহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, যম ও প্রজাপতি। যথাক্রমে ইহাদের কার্য্য— বচন, আদান, বিহরণ, উৎসর্গ ও আনন্দ। আকাশাদি

গত রজোহংশগুলি মিলিত হইয়া প্রাণাদি বায়ু পঞ্চকের স্ষ্টি-সম্পাদন করিয়াছে। প্রাণাদি বায়ু পঞ্চক যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। উদ্ধিগমনশীল বায়ুর নাম প্রাণ, উহা নাসা গ্র-স্থান-বর্তী। অধোগমনশীল বায়ুর নাম অপান, উহা পায়ু প্রভৃতি-স্থান-বর্ত্তী। সর্ব্বতোগামী বায়ুর নাম ব্যান। উহা সমস্ত-শরীর-বর্তী। কণ্ঠস্থানবর্তী উৎক্রমণ বায়ুর নাম ব্যান। ভুক্তপীত-অনজলাদির পরিপাককারী অর্থাৎ ভুক্ত পীত বস্তু— যে বায়ুর সাহায্যে রস রক্ত শুক্রাদিরূপে পরিণত হয়, তাহার নাম সমান, উহা নাভিস্থানবর্তী। কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল ও বায়ু সকল ক্রিয়াত্মক বলিয়া উহারা রজো২ংশ কার্য্য, পূর্ব্বাচার্য্যগণ এইরূপ দিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তুমোগুণযুক্ত আকাশাদি হইতে পঞ্চাকৃত পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি হইয়াছে। আকাশাদি পঞ্চীকৃত হইলেই তাহারা স্থল ভূত বলিয়া অভিহিত হয়। পঞ্চীকরণ প্রকার পূর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন—

हिधा विधाय चैकेकं चतुर्धा प्रथमं पुन: । स्रस्तेतरहितीयांग्रैयोंजनात् पञ्च पञ्च ते ॥

অর্থাৎ আকাশাদি এক একটি সূক্ষাভূতকে প্রথমত ছুই
ভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। তাহার পরে ভাগদ্বয়ের
মধ্যে প্রথম ভাগকে চারিভাগে বিভক্ত করিতে হইবে।
এই চারিভাগের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের
দ্বিতীয়ভাগে যোজনা করিতে হইবে। তবেই পঞ্চীকরণ সম্পন্ন হইবে। আকাশের প্রথম অর্দ্ধাংশকে চারি
অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার একাংশ বায়ুর অর্দ্ধাংশে, অপর

অংশ তেজের অর্দ্ধাংশে, অন্য অংশ জলের অর্দ্ধাংশে এবং অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীর অর্দ্ধাংশে যোজিত করিতে হয়। এইরূপ বায়ুর প্রথম অংশ চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক অংশ আকাশের, এক অংশ তেজের, এক অংশ জলের এবং এক অংশ পৃথিবীর অদ্ধাংশে যোজিত করিতে হয়। তেজ, জল ও পৃথিবার প্রথমার্দ্ধকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহাদের এক এক ভাগ অপর ভূত চতুষ্টয়ের অর্দ্ধাংশের সহিত মিশ্রিত করিতে হইবে। তাহা হইলে দাঁডাইতেছে যে, পঞ্চীভূত আকাশে অর্দ্ধাংশ আকাশ, তুই আনী পরিমাণ বায়ু, ছুই আনা তেজ, ছুই আনী জল ও ছুই আনী পৃথিবী আছে। বায়ু প্রভৃতি অপরাপর ভূতেরও অর্দ্ধাংশ নিজের এবং অপর অর্দ্ধাংশ অপরাপর ভূতচতুষ্টয়ের বুঝিতে হইবে। উক্তরূপে প্রত্যেক ভূতে সকল ভূতের সমাবেশ থাকিলেও যাহাতে যে ভূতের অংশ অধিক, তাহা সেই ভূত বলিয়া কথিত হয়।

এই পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে যথাক্রমে উপরি উপরি অবস্থিত ভূলোক বা ভূমিলোক, ভূবলোক বা অন্তরীক্ষ লোক, মহলোক, জনোলোক, তপোলোক ও সত্যলোক এই উদ্ধিস্থ সপুলোকের এবং যথাক্রমে অধোধভাবে অবস্থিত—অতল, বিতল, স্থতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল নামক অধঃস্থ সপ্তলোকের, ত্রন্ধাণ্ডের, এবং তদন্তর্গত জরায়ুজ, অওজ, স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ নামক চতুর্বিধ স্থূল শরীরের এবং তদ্ভোগ্য অন্ধ পানাদির উৎপত্তি হয়। স্থূল শরীরের অপর নাম অন্ধময়

কোষ। কর্ম্মেন্ডিয়ের সহিত প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের নাম প্রাণম্যকোষ। কর্মেন্ডিয়ের সহিত মনের নাম মনোময় কোষ। জ্ঞানেন্ডিয়ের সহিত বুদ্ধির বিজ্ঞানময়কোষ। সংসারের মূলীভূত অজ্ঞান আনন্দময় কোষ। এই পঞ্চকোষ আত্মা নহে, আত্মা তাহা হইতে অতিরিক্ত ইহা অবধারণ করা কর্ত্তর্য। সদানন্দ বলেন যে, বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞানশক্তিমান, উহা কর্ত্তরপ। ইচ্ছাশক্তিমান্ মনোময় কোষ করণ রূপ। ক্রিয়াশক্তিমান্ প্রাণময় কোষ কার্য্যরূপ। মিলিত—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ কার্য্যরূপ। মিলিত—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষত্রাকে লিঙ্গ শরীর বা সূক্ষ্ম শরীর বলা যায়। পূর্ব্বাচার্য্য বলিয়াছেন—

पञ्चप्रागमनोबुद्धिदशेन्द्रियसमन्वितम् । भपञ्चीकतसृतोयं सुद्धाङ्गं भोगसाधनम् ॥

অর্থাৎ পঞ্চ প্রাণ, মন, বৃদ্ধি ও দশ ইন্দ্রিয়, ইহা ভোগ সাধন সৃক্ষম শরীর । অপঞ্চীকৃত ভূত হইতে ইহা উপিত হইয়াছে। এই সৃক্ষম শরীর মোক্ষ পর্যন্ত স্থায়ী। পূর্ববাচা-র্যোরা সংসারের মূলীভূত অজ্ঞানকে কারণ শরীর বলিয়া-ছেন। এই প্রত্যেক শরীর ব্যপ্তি ও সমষ্টিরূপে তুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। জীব ব্যপ্তিকারণশরীরাভিমানী, ঈশ্বর সমষ্টিকারণশরীরাভিমানী। সমষ্টিকারণ শরীর বা সমষ্টি অজ্ঞান বিশুদ্ধদত্ত-প্রধান। তত্তপহিত চৈতন্য—সর্ববজ্ঞান বিশুদ্ধদত্ত্ব-প্রধান। তত্তপহিত চৈতন্য—সর্ববজ্ঞান ক্রিম্বরাভিমানী বা সমষ্টি সূক্ষ্মশরাভিমানী বা সমষ্টি সূক্ষ্মশরীর-উপহিত চৈতন্য —স্ত্রাত্মা হিরণ্য গর্ভ ও প্রাণ বলিয়া কথিত। হিরণ্যগর্ভ আদি জীব। ব্যষ্টি সূক্ষ্মশরীরোপহিত চৈতন্য তৈজ্ঞস নামে

কথিত। সমষ্টিস্থূলশরীরোসহিত চৈতন্য — বৈশানর ও বিরাট নামে এবং ব্যক্তিস্থূলশরীরোপহিত চৈতন্য বিশ্বনামে কথিত হইয়াছে। স্থাগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, একমাত্র চৈতন্য বিভিন্ন উপাধি যোগে বিভিন্ন শব্দে অভিহিত হইয়াছে। বস্তুগত্যা ইহাদের কোন ভেদ নাই।

पृष्टि मः एकरे वना इहेन। अथन श्रन राज्ञ विषया কিঞ্ছিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। প্রলয় কি না, ত্রৈলোক্য বিনাশ বা স্থষ্ট পদার্থের বিনাশ। প্রলয় চতুর্ব্বিধ; নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃত ও আত্যন্তিক। স্বযুপ্তির নাম নিত্য প্রলয়। স্থুৰ্প্তিকালে স্থাপ্ত পুৰুষের পক্ষে সমস্ত কাৰ্য্য প্ৰলীন হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন যে, স্ত্যুপ্তি অবস্থায় দ্রফী হইতে বিভক্ত বা পৃথগ্ভূত অন্য কোন দ্রন্থব্য পদার্থ থাকে না। এইজন্য দ্রন্থী নিত্যচৈতন্য স্বরূপ হইলেও বাহ্য বিষয়ের অভাব হয় বলিয়া স্বযুপ্তিকালে বাহ্যবস্তুর জ্ঞান হয় না। ধর্মাধর্ম প্রভৃতি তৎকালে কারণ রূপে অবস্থিত থাকে। অন্তঃকরণের তুইটী শক্তি আছে জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি। মুষ্প্রিকালে জ্ঞানশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণের বিলয় হয় বলিয়া স্বয়ুপ্ত পুরুষের গদ্ধাদি জ্ঞান হয় না। ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বিলীন হয় না। এই জন্য স্ত্যুপ্ত পুরুষের প্রাণনাদি ক্রিয়া বা খাদ প্রখাদ পরিলুপ্ত হয় না।

কার্য্য-ত্রক্ষের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের দিবসের অবসান হইলে ত্রৈলোক্যের যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়। ত্রক্ষার দিবদ ও রাত্রি চতুর্যুগ সহস্র পরিমিত কাল। বিশ্বস্তাটা দিবদাবদানে সমস্ত জগৎ আত্মদাৎ করিয়া শয়ন করেন। তাঁহার শয়নকাল স্থাইপদার্থের প্রলয় কাল। নিশাবসানে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি পুনর্ব্বার সমস্ত জগৎ স্থি করেন। এই নৈমিত্তিক প্রলয় মনুসংহিতা ও পুরাণে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

কার্য্যত্রন্মের বিনাশ হইলে সমস্ত কার্য্যের বিনাশ হয়, তাহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। ব্রহ্মার আয়ুকাল দ্বিপরার্দ্ধ পরিমিত। এই আয়ুকালের অবসান হইলে কার্যান্তক্ষের বিনাশ হয়। কার্যান্তক্ষের বিনাশ হইলে তদ্ধিষ্ঠিত ব্ৰহ্মাণ্ড, তদন্তবৰ্ত্তী চতুৰ্দ্দশ লোক, তদন্তৰ্বৰ্ত্তী স্থাবর জঙ্গমানি প্রাণিদেহ, ভৌতিক ঘটপটাদি এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গ সমস্তই প্রলীন হয়। মূল কারণরূপ প্রকৃতিতে অর্থাৎ মায়াতে সমস্ত প্রলীন হয় বলিয়া ইহার নাম প্রাকৃত প্রলয়। এই প্রলয় মায়াতে সম্পন্ন হয়, পরত্রন্মে হয় না। কেননা, প্রধ্বংসরূপ প্রলয় ব্রহ্মনিষ্ঠ নহে, উহা মায়ানিষ্ঠ। ব্রহ্মে পরি-কল্লিত জগৎ তত্তুজ্ঞান দ্বারা ত্রন্মে বাধিত হয়। এই বাধরূপ প্রলয় ত্রন্ধনিষ্ঠ বটে। দ্বিপরার্দ্ধকাল পূর্ণ হইবার পূর্বে কার্য্যত্রন্মের ত্রহ্মদাক্ষাৎকার হইলেও ত্রহ্মাণ্ডাধিকাররূপ প্রারন্ধ কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হয় নাই বলিয়া অধিকার কাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ দ্বিপরার্দ্ধকাল পর্য্যন্ত কার্য্যন্তক্ষের বিদেহ কৈবল্য বা পরম মুক্তি হইবে না। অধিকার পরিসমাপ্ত হইলে তাঁহার বিদেহ কৈবল্য হইবে। ব্রহ্মলোকবাসীদের ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইলে ভাঁহাদেরও বিদেহ কৈবল্য হইবে।

ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-নিমিত্তক সর্বজীবের মুক্তির নাম আত্যন্তিক প্রলয়। এক জীব বাদে উহা এক সময়েই সম্পন্ন হইবে। নানা জীববাদে ক্রমে হইবে। একটি তুইটি করিয়া জীব মৃক্ত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। এইরূপে ক্রমে এমন সময় আসিবে; যে সময়ে সমস্ত জীব মৃক্ত হইবে একটি জীবও বদ্ধ থাকিবে না। ইহাই আত্যন্তিক প্রলয়। নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলয়ের হেতু কর্ম্মোপরম। প্র সকল প্রলয়ে ভোগহেতু কর্মের উপরম হয় বলিয়া ভোগমাত্তের উপরম হয়, সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান প্রসকল প্রলয়ে বিনফ্ট হয় না। কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ের হেতু ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের উদয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে মিথ্যাজ্ঞান বা অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অতএব আত্যন্তিক প্রলয়ে সংসারের মূলকারণ অজ্ঞান বিনফ্ট হইয়া যায়। স্থতরাং আত্যন্তিক প্রলয়ের পরে আর সৃষ্টি হয় না। আত্যন্তিক প্রলয় নামেও অভিহিত হয়।

নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রাকৃত প্রলায়ের ক্রম স্থিকিমের বিপরীত ক্রমে বুঝিতে হইবে। স্থিকিমে প্রলায় হইলে অগ্রে উপদান কারণের বিনাশ, পরে ততুপাদেয় কার্য্যের বিনাশ বলিতে হয়। ইহা একান্ত অসম্ভব। উপাদান কারণ বিনষ্ট হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া কার্য্য অবস্থিত থাকিবে? দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা হইতে জাত ঘটশরাবাদি বিনষ্ট হইয়া মৃদ্ভাব প্রাপ্ত হয়। অগ্রে মৃত্তিকার বিনাশ পরে তদারক্ক ঘটশরাবাদির বিনাশ অদৃষ্টচর। যে ক্রমে সোপান আরোহণ করিয়া উর্দ্ধে উঠা যায়, তাহার বিপরীত ক্রমে অবরোহণ করিতে হয়। অতএব বলা উচিত য়ে, প্রলম্বকালে পৃথিবী জলে, জল তেজে, তেজ বায়ুতে, বায়ু আকাশে,

আকাশ অহস্কারে এবং অহস্কার অজ্ঞান বা অবিদ্যাতে লীন হয়।

প্রলয়বিষয়ে দার্শনিকদিগের মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়। মীমাংসক আচার্য্যগণ প্রলয় স্বীকার করেন না। অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক উনয়নাচার্য্য নানাবিধ অনুমানের সাহায্যে প্রলয়ের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়াছেন। পুরাণ শাস্ত্রে মুক্তকণ্ঠে প্রলয় অঙ্গীকৃত হইয়াছে। তথাপি মহাপ্রলয় বা আত্যন্তিক প্রলয়-বিষয়ে আচার্য্যদিগের ঐকমত্য নাই। কোন কোন নৈয়ায়িক আচার্য্য মহাপ্রলয় স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা বলেন যে, মহাপ্রলয়ে প্রমাণ নাই। পাতঞ্জল ভাষ্যকার আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন না বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলেন যে, সমস্ত প্রশ্ন নির্বিশেষে উত্তরযোগ্য হয় না। কতকগুলি প্রশ্ন আছে. যাহার উত্তর সহজে করা যাইতে পারে। যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহাদের জন্ম আছে. তাহারা সকলেই মরিবে কি না ? ইহার উত্তর সহজে করা যায় যে, হাঁ বাহাদের জন্ম আছে, তাহারা সকলেই মরিবে। যদি প্রশ্ন হয় যে, যাহাদের মৃত্যু হয় তাহাদের সকলেরই পুনর্জনা হয় কি না, সহজে বা সোজা-সোজি এ প্রশ্নের উত্তর করা যাইতে পারে না। বিভাগ করিয়া ইহার উত্তর করিতে হয়। উত্তর করিতে হয় যে, যাহার বিবেকখ্যাতি প্রত্যুদিত হইয়াছে, সাহার তৃঞা ক্ষীণ হইয়াছে, যে কুশল, মৃত্যুর পর তাহার জন্ম হইবে না। যাহার বিবেকখ্যাতি হয় নাই, যাহার তৃষ্ণা ক্ষীণ হয় নাই, যে কুশল নহে, মৃত্যুর পর তাহার পুনর্জন্ম হইবে। মনুধ্য জাতি উত্তম কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইলে বিভাগ করিয়া এই

প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উত্তর দিতে হয় যে, মনুষ্যজাতি পশ্বাদি অপেক্ষা উত্তম. দেবতা ও খাষি অপেক্ষা উত্তম নহে। যদি প্রশ্ন হয় যে, এই সংসারের অন্ত আছে কি না. তাহা হইলে সোজাসোজি এ প্রশের উত্তর দিতে পারাযায়না। বিভাগ করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। উক্ত প্রশ্নের এইরূপ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে যে, কুশল ব্যক্তির পক্ষে সংসারের অন্ত বা পরিসমাপ্তি আছে অত্যের পক্ষে সংসারের পরিসমাপ্তি বা অন্ত কি বিনাশ নাই। তত্ত্বিশারদী এত্তে পুজ্যপাদ বাচস্পতি মিশ্র বলেন যে, শ্রুতি, স্মৃতি,ইতিহাস ও পুরাণে দর্গ-প্রতিদর্গ পরম্পরার অনাদিত্ব ও অনস্তত্ত্ব শ্রুত ্হইয়াছে। প্রকৃতির বিকারসকলের নিত্যতাও শাস্ত্রসিদ্ধ। স্তুতরাং আত্যন্তিক প্রলয় শাস্ত্রানুমত বলা যাইতে পারে না। ক্রমিক বিবেক খ্যাতি দ্বারা ক্রমে সমস্ত জীব মুক্ত হইবে স্থতরাং এক সময়ে সংসারের উচ্ছেদ হইয়া যাইবে,এ কল্পনাও সমীচীন বলা যাইতে পারে না। যেহেতু জীবসকল অনন্ত ও অসংখ্য। এইরূপে তত্ত্বিশারদী এত্তে বাচস্পতি মিশ্র আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করেন নাই। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা কিন্তু নির্বিবাদে আত্যন্তিক প্রলয় স্বীকার করিয়াছেন।

স্প্তি ও প্রলয় বলা হইল। এখন স্থিতিকালীন সংসার-গতি সংক্ষেপে বলা যাইতেছে। যাঁহারা পুণ্যশীল, তাঁহারা উত্তরমার্গ বা দেবযান অথবা দক্ষিণমার্গ বা পিতৃযাণ এই মার্গ-ঘয়ের কোন একটী মার্গ ছারা পরলোকে গমন করিয়া পুণ্যাকুরূপ ফলভোগ করেন। ফলভোগের অন্তে পুনর্কার ইহলোকে আগমন করেন এবং সঞ্চিত শুভকর্ম্মের তারতম্যা-নুসারে ত্রাহ্মণ, ক্ষজ্রিয় বা বৈশ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করেন অথবা সঞ্চিত পাপকর্মের তারতম্যাকুসারে কুকুর শূকর ও চণ্ডালাদি যোনিতে জন্ম পরিগ্রহ করে। পঞ্চাগ্নিবিত্যোপাসক, সঙ্ওণ ব্র**ন্ধোপাসক বা প্রতীকোপাসনানিরত** পুণ্যানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণ উত্তরমার্গে বা দেবযানে গমন করেন। কেবল কর্দ্মানুষ্ঠানশীল গৃহস্থগণ দক্ষিণমার্গে বা পিতৃযাণে গমন করে। নৈষ্ঠিক ভ্রন্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সংখ্যাসাশ্রমীর পক্ষে উত্তরমার্গ ই বিহিত। উত্তরমার্গগামীরা প্রথমত অর্চি-র্দেবতাকে প্রাপ্ত হন। অর্চ্চি-দেবতা হইতে অহর্দেবতা. অহর্দেবতা হইতে শুক্লপক্ষদেবতা, শুক্লপক্ষদেবতা হইতে উত্তরায়ণ দেবতা, উত্তরায়ণ দেবতা হইতে সংবৎসর দেবতা, সংবংসর দেবতা হইতে আদিত্য দেবতা, আদিত্য দেবতা হইতে চন্দ্র দেবতা, চন্দ্র দেবতা হইতে বিছ্যুদ্রেবতাকে প্রাপ্ত হন। দেবধানগামী জীব বিচ্যাদেবতাকে প্রাপ্ত হইলে ত্রহ্মলোক হইতে কোন অমানব পুরুষ উপস্থিত হইয়া উত্তরমার্গগামি জীবকে সত্যলোকে লইয়া যায় এবং কার্য্য-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত করাইয়া দেয়। এই উত্তরমার্গ দেবপথ ও ব্ৰহ্মপথ নামে অভিহিত। বুঝা যাইতেছে যে, যাহারা কার্য্যত্রহ্ম-প্রাপ্তির উপযুক্ত, তাহাদের উত্তরমার্গে গতি হইয়া থাকে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উক্তরূপ দেবধান কথিত হইয়াছে। কোন কোন উপনিয়দে কিছু কিছু বৈলক্ষণ্যও পরিলক্ষিত হয়। কোষাতিকি উপনিষদে শ্রুত হইয়াছে (য—

स एतं देवयानं पत्यानमापद्याग्विलोकसामच्छिति स वायुलोकं स वरुगलोकं स इन्द्रलोकं स प्रजापितलोकं स ब्रह्मलोकम्।

অর্থাৎ সেই জীব দেবযান পদ্থাকে প্রাপ্ত হইয়া অগ্নিলোকে আগমন করে। সে বায়ুলোকে, বরুণলোকে, ইন্দ্রলোকে প্রজাপতিলোকে ও ব্রহ্মলোকে আগমন করে। এই শ্রুতিতে বায়ুলোক, বরুণলোক, ইন্দ্রলোক ও প্রজাপতিলোক ছান্দোগ্য উপনিষদ অপেক্ষা অধিক শ্রুত হইতেছে। রাজ্বনের শ্রুতিতে—

मारीभ्यो देवलोकं देवलोकादादित्यम्।

অর্থাৎ মাস হইতে দেবলোক ও দেবলোক হইতে আদিত্যকে প্রাপ্ত হয়। এন্থলে দেবলোক অধিক শ্রুত হইতেছে। এবং সংবংসর শ্রুত হয় নাই। শ্রুতি সকলের এইরূপ পরস্পার বিরোধের উপন্যাস করিয়া গুণোপসংহার-ন্যায়ানুসারে বেদান্তদর্শনে বিরোধের সমাধান করা হইয়াছে। সমান বিষয়ে একস্থানে যাহা অধিক বলা হয়, স্থানান্তরে তাহার উপসংহার করাই সংক্ষেপত গুণোপসংহার ন্যায়ের ফল। প্রকৃত স্থলে এক উত্তরমার্গ বা দেবযান বিভিন্ন শ্রুতিতে বিভিন্ন রূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। দেবযান অবশ্য একরূপ হইবে। স্থতরাং শ্রুতন্তর্রোক্ত বিশেষ—শ্রুতন্তরে উপসংহৃত হওয়া উচিত। এই যুক্তি অবলম্বনে বেদান্তদর্শনে কৌষীতকি শ্রুতি ও বাজসনেয় শ্রুতি অনুসারে ছান্দোগ্য শ্রুতিতে বায়ু, বরুণ, ইন্দ্র, প্রজাপতি ও দেবলাকের এবং ছান্দোগ্য শ্রুতি অনুসারে বাজসনেয় শ্রুতিতে

সংবংশরের উপসংহার করা হইয়াছে। বেদান্ত দর্শনে সংবংশরের পরে দেবলোক; তৎপরে বায়্ ও তৎপরে আদিত্যকে সিমিবিফ করা হইয়াছে। এবং বিছ্যুতের পরে বরুণ, বরুণের পরে ইন্দ্র, ইন্দ্রের পরে প্রজাপতি সমিবেশিত হইন্য়াছে। যুক্তির দ্বারা ঐরপ সমিবেশের সমর্থন করা হইয়াছে। বাহুল্য ভয়ে যুক্তি প্রদর্শিত হইল না। বেদান্ত দর্শনামুমত দেবযান বা উত্তরমার্গ বক্ষ্যুমাণরূপে পর্য্যবসিত হইতেছে। প্রথম অর্চিঃ, অর্চিঃ হইতে অহঃ, অহঃ হইতে শুরুপক্ষ, শুরুপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ, উত্তরায়ণ হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে দেবলোক, দেবলোক হইতে বায়ু, বায়ু হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্র, চন্দ্র হইতে বরুণ, বরুণ হইতে ইন্দ্র এবং ইন্দ্র হইতে প্রজাপতিকে প্রাপ্ত হইয়া উপাসক পরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

অর্চিরাদি শব্দের অর্থ—অর্চিরাদির অভিমানিনী দেবতা, ইহা প্রকারান্তরে পূর্বেই বলা হইয়াছে। অর্চিরাদি—পথের চিহ্ন নহে, ইহাও বেদান্ত দর্শনে মীমাংসিত হইয়াছে। অর্চিরাদি পথের চিহ্ন হইলে রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির ব্রহ্মালোক গমন হইতে পারে না। কেননা, রাত্রিতে ও দক্ষিণায়নে মৃতব্যক্তির পক্ষে দিবা ও উত্তরায়ণ প্রাপ্তি অসম্ভব। ইহা কিন্তু সঙ্গত নহে। কারণ, বিচার কল প্রতিনিয়ত ও অব্যতিচারী হইবে। ব্রহ্মালোক-গমনের উপযুক্ত বিচাশালী হইলেও রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হইয়াছে এই অপরাধে তাহার ব্রহ্মালোকে গমন হইবে না, এতাদৃশ কল্পনা কেবল অসঙ্গত

নহে, ঐরপ কল্পনা করিলে বিভার অনুষ্ঠান-বিষয়ে লোকের নিক্ষপ প্রবৃত্তি হইতে পারে না। কেননা, মরণ স্বাধীন ব্যাপার নহে, এবং মরণের কোনরূপ কালনিয়ম লোকের ইচ্ছাধীন নহে। বিভার অনুশীলন করিলেও যদি দৈবাৎ রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরণ হয়, তবে বিদ্যার ফল-লাভ হইবে না, এরূপ হইলে কোন্ বৃদ্ধিমান্ ব্যক্তি বহুতর আয়াস স্বীকার করিয়া বিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে পারে? অতএব অর্চিবাদি মার্গচিহ্ন নহে, অর্চিরাদি শব্দের অর্থ—অর্চিরাদি দেবতা। স্কুতরাং রাত্রিতে বা দক্ষিণায়নে মরিলেও বিভাবানের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির কোন ব্যাঘাত হইবে না, বেদান্ত দর্শনে এইরূপ দিদ্ধান্ত করা হইয়াছে।

অর্চিরাদ্যভিমানী দেবতা দকল মৃত বিদ্বানের অতিবাহন করে অর্থাৎ মৃত জীবকে একস্থান হইতে অক্যন্থানে লইয়া যায়। দেখিতে পাওয়া যায় যে, মত্ত বা মূচ্ছিত ব্যক্তির করণ-গ্রাম সংপিণ্ডিত অর্থাৎ কার্য্যের অক্ষম হইয়া পড়ে। ঐ অবস্থায় সে নিজে এক স্থান হইতে অক্যন্থানে যাইতে পারে না। অক্য লোকে তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। যে দকল উপাদক অর্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তাঁহাদের করণ-গ্রামও তৎকালে সংপিণ্ডিত বা কার্য্যাক্ষম বলিয়া তাঁহারা অস্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বয়ং গমন করিতে অসমর্থা। স্থতরাং অর্চিরাদি দেবতা তাঁহাদিগকে স্থানান্তরে লইয়া যায়। প্রথমত অর্চিদেবতা অহর্দেবতার নিকট উপস্থিত করে, অহর্দেবতা শুরুপক্ষ দেবতার নিকট, শুরুপক্ষ দেবতা উত্তরায়ণ দেবতার নিকট ইত্যাদিরূপে তত্তদ্বেবতা কর্ত্তক অতিবাহিত হইয়া পরিশেষে

বিদ্বান্ ব্যক্তি ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন্। যদিও বিহ্যুদ্দেবতার নিকট হইতে অসানব পুরুষ বিদ্বানকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান. ম্বতরাং বরুণ, ইন্দ্র ও প্রজাপতি স্বয়ং বিদ্বানের অতিবাহন করেন না, তথাপি তাঁহারা স্বর্যুং অতিবাহন না করিলেও বিদ্বানের ব্রহ্মলোক-নয়ন কার্য্যে বা ব্রহ্মলোকে অতিবাহন কার্য্যে তাঁহারা অমানব পুরুষের সাহায্য করিয়া থাকেন। এই অভিপ্রায়ে ইন্দ্র, বরুণ ও প্রজাপতিও আতিবাহিক দেবতাগণের মধ্যে পঠিত হইয়াছেন। উত্তরায়ণে মরণ প্রশস্ত এইরূপ প্রদিদ্ধি আছে বটে। পরন্ত প্রাশস্ত্য-প্রদিদ্ধি অবিদ্বানের পক্ষে. বিদ্বানের পক্ষে নহে। ভীম্ম উত্তরাযণের প্রতীক্ষা করিয়াছেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল আচার পরিপালনের জন্ম। পিতার অন্মগ্রহে তিনি যে স্বেচ্ছামৃত্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লোকে তাহার প্রখ্যাপন দ্বারা পিতার অসাধারণ প্রভাব এবং সত্য-বাক্যতা প্রচার করাও তাহার অগ্য উদ্দেশ্য ছিল। একটা আপত্তি ইইতেছে যে. ভগবল্যাতাতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

यत काले लनावित्तमावित्तिश्चेव योगिनः। प्रयाता यान्ति तं कानं वच्चामि भरतर्षभ।

অর্থাৎ যে কালে মৃত যোগিগণ অনাবৃত্তি প্রাপ্ত হন্ এবং যে কালে মৃত যোগিগণ আবৃত্তি প্রাপ্ত হন্ সেইকাল বলিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া অনাবৃত্তির জন্ম উত্তরমার্গ এবং আবৃত্তির জন্ম দক্ষিণমার্গ ভগবান্ বলিয়াছেন। অতএব অহরাদি-কালের অপেক্ষা নাই, এই দিদ্ধান্ত ভগবদ্ধাক্যের সহিত বিরুদ্ধ হইতেছে। এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে ভগব- ত্ত্ত কাল-প্রতীক্ষা স্মৃত্যুক্ত। উহা স্মার্ত-যোগীদিগের পক্ষে হইবে। প্রোত-যোগীদিগের পক্ষে অর্থাৎ প্রুত্ত্তে দহরাত্যু-পাসকের পক্ষে কাল-প্রতীক্ষা নাই, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলে তাহা ভগবদাক্য বিরুদ্ধ হইতেছে না। কেন না, শ্রুত্ত্ত্ত বিদ্যোপাসকের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা নাই। স্মৃত্যুক্ত যোগীদিগের পক্ষে কাল প্রতীক্ষা আছে। এইরূপ বিষয়ভেদে নির্বিরোধে বাক্যদ্বয়ের উপপত্তি হইতে পারে। শারীরক ভাষ্যুকার ভগবান শক্ষরাচার্য্যু বলেন.—

तं कालं वच्यामि इति स्मृती कालप्रतिज्ञानाहिरी-धमाग्रञ्चायं परिहार उक्तः। यदा पुनः स्मृतारिष श्रान्याद्यादेवता एवातिवाहिक्यो ग्रष्टाक्ते, तदा न कश्चित् विरोधः।

অর্থাৎ দেইকাল বলিব, এই স্মৃতিবাক্যে কাল বলিবার প্রতিজ্ঞা থাকাতে বিরোধের আশঙ্কা করিয়া বিষয় ভেদে অবিরোধের সমর্থন করা হইয়াছে। যদি স্মৃতিবাক্যেও কাল শব্দের অর্থ কালাভিমানিনা দেবতা অর্থাৎ অতিবাহিকী অর্চ্চিরাদি দেবতা পরাগৃহীত হয়, তাহা হইলে কোন বিরোধ হয় না।

উত্তরমার্গ বলা হইল। এখন দক্ষিণমার্গ বলা যাইতেছে। যাহারা গ্রামে—ইন্ট, পূর্ত্ত ও দান করে অর্থাৎ যাহারা কেবল কর্মানুষ্ঠান তৎপর, তাহারা মৃত হইলে প্রথমত ধূমাভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হয়। ধূম দেবতা হইতে রাত্রিদেবতা, রাত্রি দেবতা হইতে কৃষ্ণপক্ষ দেবতা, কৃষ্ণপক্ষ দেবতা হইতে পিতৃলোক,

পিতৃলোক হইতে আকাশ, এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমাকে প্রাপ্ত হয়। এ স্থলেও বৃঝিতে হইবে যে মৃত জীবকে ধূম-দেবতা রাত্রি দেবতার নিকট লইয়া যায়। রাত্রিদেবতা কৃষ্ণপক্ষ দেবতার নিকট লইয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষ দেবতা দক্ষিণায়ন দেবতার নিকট, দক্ষিণায়ন দেবতা পিতৃলোক দেবতার নিকট এবং পিতৃলোক দেবতা আকাশ দেবতার নিকট লইয়া যায়। আকাশ দেবতা তাহাকে চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত করে। চন্দ্রমণ্ডলে তাহার ভোগাপযোগী জলময় দেহ নির্দ্ধিত হয়। যদিও ইন্টাপ্র্তিকারী চন্দ্রমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া দেবতা-দিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত হয়, তথাপি পুরুষের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ব্রী পশাদির যেমন ভোগ আছে, দেইরূপ দেবতাদিগের উপকরণ ভাব প্রাপ্ত ইন্টাদিকারীরও পৃথক্ ভোগ আছে দন্দেহ নাই।

আরোহ বলা হইল, এইবার অবরোহ বলিব। আরোহ কি
না, ইহলোক হইতে পরলোকে গমন। অবরোহ কিনা,
পরলোক হইতে ইহলোকে আগমন। যে পুণ্য কর্মের ফলভোগের জন্ম জাব চন্দ্রলোকে গমন করে, ফলের উপভোগ
দ্বারা সেই কর্ম ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জীবের ক্ষণকালও চন্দ্রলোকে
অবস্থিতি হইতে পারে না। তখন জীব পুনর্কার ইহলোকে
আগমন করিয়া জন্ম পরিগ্রহ করে। ইহলোকে আগমনের
বা অবরোহের প্রণালী এইরূপ। চন্দ্রমণ্ডলে উপভোগ-নিমিত্তকর্মের ক্ষয় হইলে মৃতকাঠিন্মের বিলয়ের ন্যায় তাহার চন্দ্র
লোকায় শরীরারম্ভক জল বিলীন হইয়া আকাশে আগত হয়।
সেই জলের সহিত জীবও আকাশে আগমন করে। আকা-

শের খায় সূক্ষাবিস্থা প্রাপ্ত বা আকাশভূত জাব ঐ জলের সহিত বায়ুকে প্রাপ্ত হয়। বায়ুদ্বারা ইতস্তত চাল্যমান হইয়া শরীরারম্ভক জলের সহিত জীব বায়ুভাব প্রাপ্তহইয়া ক্রমে ধুমভাব বা বাস্পভাবাপন হয়। ধুম হইয়া অভ্ৰভাবাপন হয়। অভ্ৰভাবাপন হইয়া মেঘভাবাপন বা বর্ষণযোগ্যতাপন মেঘ-ভাব প্রাপ্ত হয়। উন্নত প্রদেশে মেঘ হইতে বারিধারা পতিত হয়। বর্ষধারার সহিত পৃথিবী সমাগত জীব ওষধি বনপতি ত্রীহি যব তিল মাষ ইত্যাদি নানারপাপন্ন হয়। বর্ষধারার সহিত পৃথিবী পতিত জীব—পর্বতেতট, তুর্গমস্থান, নদী, সমুদ্র, অরণ্য, মরুদেশাদিতে সন্নিবিষ্ট হয়। অনুশয়ী বা কর্মশেষবান জীব অতি তুঃখে তাহা হইতে নিঃস্ত হয়। অৰ্থাৎ বৰ্ষাদিভাব •হইতে তাহার নিঃসরণ বিশেষ কন্টসাধ্য। কেন না, বর্ষ ধারার সহিত পর্ব্বত তটে নিপতিত জীব—জলস্রোত দারা উহুমান হইয়া নদীতে পতিত হয়। নদীদারা উহুমান হইয়া সমুদ্রগত হয়। সমুদ্রগত হইয়া পীতজলের সহিত মকরাদির কুক্ষিণত হয়। এবং মকরাদি অন্য জলচর জন্তু কর্ত্তক ভক্ষিত হইলে তৎসহ তাহার কুক্ষিগত হইয়া থাকে। কালক্রমে মকরাদি জন্তুর সহিত সমুদ্রে বিলীন হইয়া জলভাবাপন্ন হয়। ঐ অবস্থায় সমুদ্রজলের সহিত জলধর কর্তৃক আরুফ্ট হইয়া পুনর্কার বর্ষধারার সহিত মরুদেশে শিলাতটে বা অগম্য-প্রদেশে পতিত হইয়া অবস্থিত হয়। কদাচিৎ ব্যাল মুগাদি কর্ত্তক নিপীত, ব্যালমুগাদি অন্য জন্তু কর্ত্তক ভক্ষিত, তাহারা আবার অপর জন্তু কর্তৃক ভক্ষিত হয়। কথনও বা অভক্ষ্যস্থাবররূপে জাত হইয়া সেই খানেই শুদ্ধ হইয়া যায়।

ইত্যাদিরূপে অনুশয়ীদিগের যে কতর্রূপ পরিবর্ত্তন হয়, তাহা বলিতে পারা যায় না। ভক্ষাস্থাবররূপে বা ব্রীহিযবাদিরূপে জাত হইলেও শরীরান্তর লাভ সহজ হয় না। কেন না, উৰ্দ্ধব্যেতা, বালক, বৃদ্ধ বা ক্লীবাদি কর্ত্তক ভক্ষিত ত্রীহিয়বাদির সহিত অনুশ্রী তাহাদের কুক্ষিণত হইলেও মলাদির সহিত নিগঁত হইয়া তাহা মৃত্তিকারূপে পরিণত হইয়া কালে আবার ব্রীফাদি ভাবাপন্ন হয়। কাকতালীয় ন্যায়ে রেতঃ-সেক কারী কর্ত্তক ভক্ষিত হইয়া রেতের সহিত স্ত্রীর গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হয় এবং রেতঃ-সেক-কর্তার আকার ধারণ করে। অনুশয়ী জীব উক্তরূপে মাতার গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া মৃত্রপুরীষাদি দারা উপহত-মাতার উদরে—এক দিন নয়, তুই দিন নয়, নয় দশ মাসকাল অবস্থিত হইয়া অতি কটেে মাতার উদর হইতে নিঃস্ত হয়। যে স্থানে মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থানও কফকর, দে স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান যে কত কন্টকর, তাহা বলাই বাহুল্য। রক্ষারূচ ব্যক্তি দৈবাৎ রক্ষ হইতে পতিত হইলে পতিত হইবার সময় যেমন তাহার জ্ঞান থাকে না, চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহ সময়ে অনুশয়ীদিগেরও সেইরূপ জ্ঞান থাকে না। কেন না, তৎকালে তাহাদের ভোগহেতুভূত কর্ম সমৃদ্ভ ত হয় না। যাহারা স্বর্গ ভোগার্থ চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করে না, যাহাদের একদেহ হইতে অপর দেহে গমন হয়, তাহাদের মৃত্যুকালে দেহান্তর প্রাপক কর্মের বৃত্তিলাভ হয় বলিয়া তাহাদের জ্ঞান থাকে, প্রতিপত্তব্য দেহ বিষয়ে দীর্ঘতর ভাবনা সমুদ্রত হয়। যাহারা ইফাদিকারী নহে প্রত্যুত অনিষ্টকারী, অর্থাৎ পাপকর্মানুষ্ঠায়ী, তাহারা চন্দ্রমণ্ডলে

গমন করে না। তাহারা যমালয়ে গমন করিয়া নিজ কর্ম্মের অমুরূপ যমনির্দ্দিন্ট যাতনা অনুভব করিয়া অর্থাৎ নরকভোগ করিয়া জন্মগ্রহণের জন্ম ইহলোকে আগমন করে। যাহারা বিল্যাকর্ম্মশূন্য, তাহাদের লোকান্তরে গতি বা লোকান্তর হইতে আগতি হয় না। অর্থাৎ ক্ষুদ্দ ক্ষুদ্দ কীটপতঙ্গাদি ইহলোকেই পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ প্রাপ্ত হয়। এই বিচিত্র সংসারগতি যে কত শত সহস্রবার হয়, তাহার সংখ্যা নাই। এই সংসারগতি নির্দেশ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—

तसाज्जुगुप्सेत।

যেহেতু সংসারগতি এতাদৃশ কন্টকর, যেহেতু ক্ষুদ্র জন্তু-দকল নিরন্তর জন্মরণজনিত তুঃখভোগ করিবার জন্যই সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, সেই হেতু বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। যাহাতে এতাদৃশ ভয়স্কর সংসারসাগরে পুনঃ পতন না হয়, তাহা করাই সর্বাথা শ্রেয়ক্ষর। যে শরীরের জন্য লোকে নানাবিধ তুষ্কর্ম করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেই শরীরের অবস্থা স্থিরচিত্তে পর্য্যালোচনা করিলে স্থাগণ বৈরাগ্যের পক্ষপাতী না হইয়া থাকিতে পারেন না। এই শরীর মলমূত্রের ভাণ্ডার বলিলে অত্যক্তি হয় না। রক্ত মাংস মেদ প্রভৃতি কতগুলি অপবিত্র ও ঘ্নণিত বস্তবারা শরীর নির্মিত হইয়াছে। চর্ম-দ্বারা আচ্ছাদিত থাকাতেই শরীরের বীভৎসতা আমাদের চক্ষুর অগোচরে রহিয়াছে, অধিকস্ত তাহার দোন্দর্য্য ও কমনীয়তা প্রতিভাত হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যে শরীর লইয়া আমরা এত অহঙ্কার করি, সেই শরীর অপেকা দ্বিতীয় বীভৎস বস্তু আছে কি না, বলিতে পারি না। শরীর অপেকা অপবিত্র বস্তু না থাকিলেও আমরা কতই না পবিত্রতার অভিমান করি। ভগবান্ বেদব্যাস যথার্থ বলিয়াছেন—

स्थानाडीजादुपष्टभातिःस्यन्दाविधनादपि । काममाधेयशीचलात् पण्डिता स्वग्नुचिं विदुः ।

অবস্থিতি-স্থান, বীজ, উপফ্টস্ত, নিঃস্থান্দ, নিধন ও আধেয়-শোচত্ব হেতুতে পণ্ডিতেরা শরীরকে অশুচি বলিয়া থাকেন। মূত্রাদি দ্বারা অপবিত্র মাতার উদর—শরীরের অবস্থিতি স্থান। তাহা অপবিত্র। শুক্র শোণিত— শরীরের বীজ, তাহাও অপবিত্র। ভুক্ত পীত বস্তু রুসাদি-রূপে পরিণত হইয়া শরীর ধারণ সম্পাদন করে। উহাও অপবিত্র। শরীর হইতে অনবরত ক্লেদ বিনির্গত হই-তেছে। উহাও অপবিত্র। নিধন কিনা, মরণ। মরণ— শ্রোত্রিয় শরীরেরও অপবিত্রতা সম্পাদন করে। কেন না. মৃত শরীর স্পর্শ করিলে স্নান বিহিত হইয়াছে। অঙ্গরাগ করিয়া যেমন কামিনীরা শরীরের স্থান্ধিতা সম্পাদন করে. সেইরূপ মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা শরীরের শৌচ সম্পাদন করিতে হয়। স্থতরাং শরীরের স্বাভাবিক পবিত্রতা নাই। শরীর স্বভাবত অপবিত্র। এই জন্ম অপর বস্তুর দারা তাহার পবিত্রতা সম্পাদন করিতে হয়। কমলাকান্ত শর্মা অহিফেনের মাত্রা চড়াইয়া বলিয়াছিলেন যে, পুরুষের সৌন্দর্য্য অপেক্ষা खीटलाटकत रमोन्मर्या अन्न। शूक्रटमत रमोन्मर्या रेनमर्गिक. স্ত্রীলোকের সোন্দর্য্য আগন্তক। কেন না, স্ত্রীলোকেরা मिन्मर्या त्रिक्व क्रमा जनक्षातािम वाप्रवात करत। कथाि। या ভাবেই বলা इউক না কেন, উহা आधेयगौचलात এই ব্যাস-

বাক্যের সহিত কতকটা মিলিতেছে। সে যাহা হউক্। স্থাগণ দেখিতেছেন যে, শরীরে পবিত্রতার লেশ মাত্র নাই। উহার আদি মধ্য অন্ত সমস্তই অপবিত্র। সংসারের এমন তয়াবহ গতি যে, এই অপবিত্র শরীরও নিরুদ্বেগে থাকিতে পারে না। জরা মরণ শোক রোগ সংসারীর নিত্যসহচর বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তাদৃশ শোচনীয় অবস্থাপন্ন শরীরও যমের করুণার পাত্র নহে। শরীরের মরণ অবশুদ্ভাবী। এই জন্য সংসারগতির পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রবণ মননাদি উপায় অবলম্বন করা সর্ব্বথা সমীচীন।

অফ্টম লেক্চর।

বৈরাগ্য।

বৈরাগ্য আত্মতত্ত্বজ্ঞানের একটি উৎকৃষ্ট উপায়।
সংসারগতির পর্য্যালোচনাদি বৈরাগ্যের আবির্ভাবের হেতু।
এই জন্য সংসারগতি সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। ইহাও
বলা হইয়াছে যে, পুণ্যশীল গৃহস্থগণ্য চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ
পূর্বেক তথায় স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া পূর্বের সঞ্চিত
কর্ম্মের তারতম্য অনুসারে ইহলোকে উত্তমাধ্য যোনিতে জন্ম
পরিগ্রহ করে। তিদ্বিধ্যে আরও কিঞ্চিৎ আলোচনা করা
যাইতেছে। চন্দ্রমণ্ডল হইতে অবরোহ সংবদ্ধে প্রথমত
দুই একটি কথা বলা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ স্বকর্ণের ফল ভোগের জন্য চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করে। ভোগ দ্বারা সঞ্চিত কর্ণের ক্ষয় হইলে চন্দ্রমণ্ডলে অবস্থান করিতে পারে না। স্থতরাং ইহলোকে অবরোহণ করিয়া উপযুক্ত শরীর পরিগ্রহ পূর্বক কর্ণ্মানুসারে স্থ্য তুংখ ভোগ করে, ইহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত। পরস্তু চন্দ্রমণ্ডলে ভোগ দ্বারা সমস্ত কর্ণা—ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে কর্ণ্মশেষ থাকিতেছে না। কর্ণাশেষ না থাকিলে ইহলোকে অবরোহণ পূর্বক পুনর্জন্মগ্রহণ এবং স্থযতুংখ ভোগ হইতে পারে না। পূর্বাচরিত সমস্ত কর্ণ্মের ফল চন্দ্রলোকে পরিভুক্ত হইলে ইহলোকে অবরোহণের নিয়ম

কিছুতেই হইতে পারে না। ইহলোকে অবরোহণের নিয়ম না হইলে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পন্ন হয় না। কেননা, ঘটী-যন্তের ন্যায় এবং কুলালচজের ন্যায় অনবরত সংসার পরি-ভ্রমণের পর্য্যালোচনা দ্বারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তা সম্পাদন হইতে পারে। চন্দ্রমণ্ডলগামীর অবরোহ বা ইহলোকে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ না হইলে বা তাদৃশ জন্মপরিগ্রহ অনিয়ত হইলে বৈরাগ্যের দৃঢ়তা হইবার কোন কারণ থাকে না। অতএব যাহারা চন্দ্রমণ্ডলে আরোহণ করে, চন্দ্রমণ্ডলে ভোগের অবসান হইলে তাহাদের কর্দ্মশেষ অর্থাৎ ভুক্তাবশিষ্ট কর্দ্মের অস্তিত্ব অবশ্যস্তাবী কি না, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। কারণ, তাহাদের কর্দ্মশেষ অবশ্যস্তাবী হইলে তাহাদের ইহলোকে আগমন, পুনঃপুনঃ শরীর পরিগ্রহ এবং স্থুখ তুঃখ ভোগও অবশ্যস্তাবী এবং অপরিহার্য্য হইবে। তদ্মারা বৈরাগ্যের দৃঢ়তাও সম্পন্ন হইবে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, ধর্মাধর্ম বিষয়ে একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ। তদ্বিষয়ে দ্বিতীয় প্রমাণ নাই। চন্দ্রমণ্ডলা-রুঢ়দিগের ভোগের অবদান হইলে তাহারা ইহলোকে দমাগত হইয়া পূর্বকর্মানুসারে উত্তমাধ্য শরীর পরিগ্রহ করে, ইহা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন—

तद्य इह रमणीयचरणा अभ्यासीह यसे रमणीयां योनिमापदेग्रन् ब्राह्मणयोनिं वा चित्रययोनिं वा वैष्य-योनिं वा। अय य इह कपूयचरणा अभ्यासीह यसे कपूयां योनिमापयरन् ख्योनिं वा श्वक्योनिं वा ख्रास्त्रयोनिं वा। ইহার তাৎপর্য্য এই। যাহারা চন্দ্রমণ্ডল হইতে ইহ-লোক সমাগত হয়, তাহাদের মধ্যে যাহারা পুণ্যশীল, তাহারা অবশ্যই পুণ্যমোনি প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রাক্ষণযোনি, ক্ষত্তিয়-যোনি বা বৈশ্যমোনি। যাহারা পাপশীল, তাহারা অবশ্যই পাপযোনি প্রাপ্ত হয়। যেমন কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি। আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

वर्णा श्रायमाय खनमाँ निष्ठाः प्रत्य नम्भेषनमनुभूय ततः शेषेण विशिष्टदेशजातिकुन्नकृपायुःश्रुतहत्तवित्त-सर्वमेषसी जनप्रतिपद्यन्ते।

স্কর্মনিষ্ঠ ভ্রাহ্মণাদি বর্ণ ও ভ্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রমী মৃত্যুর পর লোকান্তরে কর্মফল ভোগ করিয়া কর্মশেষ দ্বারা ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ করে। তাহাদের জন্মপরিগ্রহের দেশ, জাতি, কুল এবং সৌন্দর্য্য; জ্ঞান, আচার, বিত্ত, স্থথ ও মেধা বিলক্ষণ হইয়া থাকে। আপস্তম্ব ततः ग्रेषेण এতদ্বারা কর্ম-শেষের সন্তাব স্পাষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। চল্রলোকগামী-দিগের ইহলোকে পুনরাগমন শ্রুতিসিদ্ধ। পূর্ব্বেও যথাস্থানে ইহা বলা হইয়াছে ৷ তদ্ধারাও তাহাদের কর্মশেষ প্রতিপন হয়। কেননা, কর্মশেষ না থাকিলে ইহলোকে তাহাদের শরীর পরিগ্রহ বা ভোগ হইতে পারে না। আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ-কার হয় নাই বলিয়া মুক্তিও হইতে পারে না। স্থতরাং কর্ম্ম-শেষের অভাব হইলে তাহাদের ত্রিশঙ্কুর ন্যায় কিস্তৃত কিমা-কার অবস্থা উপস্থিত হইতে পারে। কেবল তাহাই নছে। প্রত্যেক প্রাণীর জন্ম হইতে বিচিত্র ভোগ দেখিতে পাওয়া যায়। অথচ ইহজন্মে তাহার তৎকালে কোন কর্ম পরিদৃষ্ট

হয় না, হইতে পারে না। জন্মের পরক্ষণ হইতে যে ভোগ দৃষ্ট হয়, তাহা আকস্মিক বা বিনা কারণে হইতেছে, ইহা বলা দঙ্গত নহে। শুভতি বলিয়াছেন—

पुरुषो वै पुरुषेन कर्मगा भवति पापः पापेन।

অর্থাৎ পূণ্যকর্ম দ্বারা স্থথভোগ ও পাপকর্ম দ্বারা তুংখভোগ হয়। প্রশস্ত কর্ম আচরণ করিলে স্থা হওয়া যায় এবং
নিন্দিতকর্ম আচরণ করিলে তুংখ ভোগ করিতে হয়। লোকে
ইহার শত শত দৃন্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। স্থির হইতেছে
যে, স্থ-তুংখ-ভোগ কর্ম-জন্য। অতএব জাতমাত্র প্রাণীর
স্থপতুংখ ভোগও কর্ম জন্য, এরূপ অনুমান করিবার যথেষ্ট
কারণ রহিয়াছে। জাতমাত্র প্রাণীর ইহ জন্মের তথাবিধ
কর্মের অনুষ্ঠান নাই। স্থতরাং জন্মান্তরানুষ্ঠিত কর্ম্ম অনুসারে তাহার স্থপতুংখ ভোগ হয়, ইহা স্বীকার করিতে
হইতেছে। অতএব বলিতে হইতেছে যে, জন্মান্তরানুষ্ঠিত
স্কুলাবনিষ্ট কর্মাই কর্ম্ম-শেষ। যেরূপ বলা হইল, তাহার
প্রতি মনোযোগ করিলে বুঝাযাইবে যে, শ্রুতি, স্মৃতি ও
যুক্তি দ্বারা কর্মশেষের অন্তিত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। এতাদৃশ
কর্মশেষ —শান্তে অনুশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে।

শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা অনুশয়ের বা কর্মাশেষের সদ্ভাব প্রতিপন্ন হইল বটে, কিন্তু তাহা উপপন্ন হইতে পারে কিনা, তদ্বিয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা অনুচিত নহে। যদিও শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যাহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, তাহা অবশ্য যথার্থ ই হইবে। তথাপি তদ্বিষয়ে যে অনুপপত্তির আশঙ্কা হইতে পারে, তাহার নিরদন করিয়া উপপত্তি প্রদর্শিত হইলে প্রকৃত বিষয়ে দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়, সন্দেহ নাই। অনুশয়ের সদ্ভাব বিষয়ে অনুপপত্তি এই যে, ইহলোকে যে সকল পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার ফল ভোগ করিবার জন্য জাব চন্দ্রলোকে গমন করে। স্থতরাং চন্দ্রলোকগামী জীব চন্দ্রলোকে গমন করে। স্থতরাং চন্দ্রলোকগামী জীব চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করিল, অথচ চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিবার জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করিল, অথচ চন্দ্রলোকে সমস্ত কর্মের ফল ভোগ করিল, কতগুলি কর্মের ফল ভোগ করিল না, উহা অবশিষ্ট রহিয়া গেল। এতাদৃশ অর্দ্ধজরতীয় কল্পনা প্রমাণশূন্য ও অসম্পত ত বটেই। প্রত্যুত প্রাতিবিক্সদ্ধ। প্রাতি বলিয়াছেন—

तस्मिन् यावत्सम्पातसुषित्वाऽयैतमेवावानं पुनर्निवर्त्तन्ते ।

যে পর্য্যন্ত কর্মা থাকে, চন্দ্রলোকগামী জীব সে পর্য্যন্ত চন্দ্রলোকে বাদ করে। কর্মাক্ষয় হইলে বক্ষ্যমাণপথে ইহলোকে আগমন করে। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে অনুশয়ের দদ্ধাব কিরূপে প্রতিপন্ন হইতে পারে ?

এই আপত্তির সমাধান করিবার স্থলে কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, ভাণ্ডানুসারি-স্নেহদ্রব্যের ন্যায় ভুক্তফল-কর্ম্মের কিঞ্চিৎ অবশেষ থাকিয়া যায়, তাহাই অনুশয় বা কর্মশেষ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তৈল য়ত মধু প্রভৃতি স্নেহ দ্রব্য যে ভাণ্ডে রক্ষিত হয়, উহা ঐ ভাণ্ড হইতে নিক্ষাশিত করিলে এবং ঐ ভাণ্ড পুনঃ পুনঃ ধৌত করিলেও ঐ ভাণ্ডে স্নেহ-দ্রব্যের লেশ দেখিতে পাওয়া যায়। সেইরূপ চন্দ্রমণ্ডলগামি-জাবের স্বর্গভোগ হয় বটে, কিন্তু ভাণ্ডানুসারি স্নেহ দ্রব্যের

স্থায় কিঞ্চিৎ কর্মশেষ থাকিয়া যায়। তদ্ধারা ইহলোকে শরীর পরিগ্রহ ও ভোগ নির্কাহ হয়। যদিও সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগের জন্য জীব চন্দ্রলোকে গমন করে, তথাপি চন্দ্রলোকে দমস্ত কর্ম্মের দম্পূর্ণ ফল ভোগ হয় না। অল্পমাত্র কর্ম অবশিষ্ট থাকা অবস্থায় জীব চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতেই সক্ষম হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি রাজ-দেবাদির জন্য রাজকুলে বাস করিবার অভিপ্রায়ে রাজসেবার এবং রাজকুল-বাদের উপযুক্ত সমস্ত উপকরণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য সংগ্রহ পূর্ব্বক রাজকুলে উপস্থিত হয়। কিন্তু দীর্ঘকাল রাজকুলে বাস করিতে করিতে তাহার বহুতর উপকরণ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য পরিক্ষীণ হইয়া গেলে ছত্র পাছকাদিমাত্র যৎসামান্য দ্রব্য অবশিষ্ট থাকা সময়ে সে আর রাজকুলে অবস্থান করিতে পারে না। সেইরূপ জীব স্বর্গফল ভোগের উপযুক্ত প্রচুর কর্ম সঞ্য করিয়া চন্দ্রমণ্ডলে গমন করে। চন্দ্রমণ্ডলে স্বর্গভোগ করিতে করিতে যখন তাহার বহুতর কর্ম্ম পরিক্ষীণ হইয়া যায়, অনুশয় মাত্র বা অল্পমাত্র কর্মা অবশিষ্ট থাকে. তথন আর সে চন্দ্রমণ্ডলে থাকিতে সক্ষম হয় না। চন্দ্র-মণ্ডলে স্বৰ্গভোগের জন্য তাহার যে জলময় শরীর সমুৎপন্ন হইয়াছিল, সূর্য্যকিরণের সম্পর্ক হইলে তুষার ও করকা যেমন বিলীন হয়, সেইরূপ কর্মক্ষয়জনিত শোকাগ্রির সম্পর্কে তাহার ঐ শরীর বিলীন হইয়া যায়। তথন ইহলোকে আসিয়া কর্মশেষ অনুসারে শরীর পরিগ্রহ করে।

এ বিষয়ে বক্তব্য এই যে, স্নেহ ভাণ্ডে স্নেহলেশের অনুবৃত্তি এবং রাজ-সেবকের উপকরণ-লেশের অনুবৃত্তি প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে হইতেছে সত্য, পরস্তু স্বর্গীয় পুরুষের তাদৃশ কর্মালেশের অমুবৃত্তি প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট নহে। স্নেহ ভাণ্ডে স্নেহ লেশের অ়ুরুর্ত্তি দেখাযায় বলিয়া সেই দৃষ্টান্তের প্রতি নির্ভর করিয়া কর্ম-লেশের অনুবৃত্তি কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, দৃষ্টান্ত-প্রমাণের সহায়তা করিলেও নিজে প্রমাণ নছে। প্রমাণ ভিন্ন কোন পদার্থ সিদ্ধ হয় না। কর্মালেশের অনুবৃত্তির কোন প্রমাণ নাই। প্রত্যুত ঐ কল্পনা প্রমাণ-বিরুদ্ধ হইতেছে। স্বর্গ ভোগের জন্য যে কর্ম অনুষ্ঠিত হইয়াছে, স্বর্গভোগের পরেও ঐ কর্ম্মের লেশ থাকিবে, ইহা অসঙ্গত। কারণ, ভোগদারা কর্ম বিনষ্ট হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা স্বীকার না করিলে কর্মালেশ কেন, সমস্ত কর্মাই অবিনক্ট থাকিতে পারে। তাহা হইলে কোন কালেও কর্মক্ষয় হইতে পারে না। এতাদৃশ কল্পনা নিতান্ত অসঙ্গত। কেবল তাহাই নহে। স্বৰ্গ ভোগের জন্য যে সকল কৰ্ম শান্ত্ৰে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার লেশের দ্বারা মর্ত্ত্যভোগ সম্পন্ন হইবে, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ স্বর্গভোগ যে কর্ম্মের ফল বলিয়া শান্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে, সেই কর্ম্মের লেশ দ্বারা মর্ত্ত্য-ভোগ হইবে, এরূপ কল্পনা শাস্ত্রবিরুদ্ধ হইতেছে। ধর্ম অধর্ম এবং তাহার ফল, কেবলমাত্র শাস্ত্রগম্য অর্থাৎ শাস্ত্র-দারাই তাহা নিরূপণীয়, অন্য কোন প্রমাণ দারা তাহার নির্ণয় হইতে পারে না। স্নতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ তাদৃশ কল্পনা অনাদরণীয় হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, যে কর্মদ্বারা স্বর্গ ভোগ হইয়াছে, তাহার লেশ থাকিয়াযায় বলিয়া তদ্বারা পুনর্কার ইহলোকে জন্ম হয়, ইহা স্বীকার করিলে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রত্যাগত সকলেই সুখী হইবে, ইহাই সঙ্গত। কারণ, যে কর্মদ্বারা স্বর্গভোগ হইয়াছিল, তাহা অবশ্য পুণ্য কর্ম। কেন না, স্বর্গ — হুখ বিশেষ, পুণ্যকর্ম হুখের হেতু, পাপকর্ম ছুংখের হেতু, ইহা অবিসংবাদিত সিদ্ধান্ত। স্থতরাং পুণ্যকর্মের লেশ অনুসারে ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ হইলে সকলের স্থুখী হইবার কথা। ইহা কেবল দৃষ্টবিরুদ্ধ নহে। শ্রুতিবিরুদ্ধও বটে। চন্দ্রমণ্ডল প্রত্যাগতদিগের পুণ্যকর্ম্ম অনুসারে পুণ্যযোনিতে এবং পাপকর্ম অনুসারে পাপযোনিতে জন্ম হয়, ইহা শ্রুতির উক্তি। ভাণ্ডানুদারি স্নেহের ন্যায় ভুক্তাবশিষ্ট কর্মানেশ অনুসারে ইহলোকে জন্ম হইলে অবরোহীদিগের পাপকর্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব ইহাই বলা উচিত যে, স্বৰ্গ-ভোগজনক কর্ম্ম নিঃশেষে পরিভুক্ত হইলে পূর্ব্বসঞ্চিত ঐহিক-ফল কর্মা অনুসারে ইহলোকে জন্ম পরিগ্রহ হয়।

এ বিষয়ে কেহ কেহ বক্ষ্যমাণ আপত্তির অবতারণা করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন যে, ইহলোকে ফলপ্রদ পূর্ব্বসঞ্জিত কর্মের সন্তাব সন্তবপর নহে। কেননা, মরণ—পূর্ব্বজন্মকৃত সমস্ত কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক। অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মে যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছে, মরণকালে তৎসমস্তই অভিব্যক্ত বা ফলোন্মুখ হয়। এই ফলোন্মুখতার অপর নাম বৃত্তিলাভ। সমস্ত কর্ম্ম বৃত্তিলাভ করিয়া বা ফলপ্রদানার্থ উন্মুখ ইইয়া মরণ সম্পাদন পূর্ব্বক

জন্মান্তরের নিষ্পাদক হয়। সিদ্ধ হইতেছে যে, পূর্ব্বজন্মে যে
সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইয়াছিল, মরণ কালে তাহা
অভিব্যক্ত হইয়া মরণ সম্পাদন পূর্ব্বক বর্ত্তমান, জন্মের
আরম্ভক হইয়াছে। পূর্ব্বতর জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা
পূর্ব্বজন্মের এবং পূর্ব্বতম জন্মে অনুষ্ঠিত কর্ম্মারা পূর্ব্বতর
জন্মের আরম্ভ হইয়াছে। তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মসংবদ্ধেও
এইরূপ বুঝিতে হইবে। যদি তাহাই হইল, তবে পূর্ব্বসঞ্চিত
কর্ম্মের সদ্ভাব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে অনেক বলিবার আছে। প্রথমত বিবেচনা করা উচিত যে, স্বর্গভোগজনক কর্ম্মের লেশ অনু-সারে ইহলোকে জন্মগ্রহণ হইতে পারে না. ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অনুশয় বা কর্মশেষ অনুসারে স্বর্গ-প্রত্যাগতদিগের ইহলোকে জন্মগ্রহণ হয়। এতদ্বারা প্রকারান্তরে পূর্ব্বসঞ্চিত কর্মান্তরের সদ্ভাব সিদ্ধ হইতেছে। স্থতরাং মরণকালে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মের বুত্তিলাভ হয়, এ কল্পনা সমীচীন হইতেছে না। আপত্তি হইতে পারে যে, মরণকালে পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত সমস্ত কর্ম্মের র্ত্তিলাভ যুক্তি দারা প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যুক্তির প্রণালী এইরূপ। অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম—অবশ্য ফল প্রদান করিবে। কারণ থাকিলে কার্য্য হইতে বিলম্ব হইতে পারে না সত্য, পরস্ত কারণ বিভ্যমান থাকিলেও কোনরূপ প্রতিবন্ধক থাকিলে कांत्र निर्मा क्यां है जिस्ता निर्मा वर्ष कार्यार পত্তির প্রতিবন্ধক বিগুমান থাকিলে যেপর্য্যন্ত দেই প্রতিবন্ধক অপনীত না হয়,সে পর্য্যন্ত কারণ—কার্য্য জন্মাইতে পারে না।

প্রকৃত স্থলে প্রারশ্ব-ফল পূর্বেজন্মানুষ্ঠিত কর্মাই তজ্জনানুষ্ঠিত কর্মের ফল প্রদানের প্রতিবন্ধক। অর্থাৎ পূর্বেজন্মকৃত কর্মা—ফল প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, এইজন্য তজ্জনাকৃত কর্মা তজ্জনাকৃত কর্মা তজ্জনাকৃত কর্মানির ফল ভোগ হইয়া গেলে এতজ্জনাকৃত কর্মা—ফল প্রদানের উন্মুখ হইয়া মরণ সম্পাদক পূর্বেক জনাভরের আরম্ভ করে। স্থতরাং মরণ কালে তজ্জনাকৃত সমস্ত কর্মের রভিলাভ হয়, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে।

এতহুত্তরে বক্তব্য এই যে, আপত্তিকারী স্বীকার করিতেছেন যে, বৈদিক কর্ম অবশ্য ফলপ্রদ হইলেও প্রতিবন্ধক থাকিলে তৎকালে তাহা ফল প্রদান করে না, প্রতিবন্ধক অপগত হইলে ফল প্রদান করে। কর্ম্মের বৃত্ত্যন্তব-ফল প্রদানের পূর্ব্বরূপ। তাহা হইলে ফলে ফলে দাঁড়াইতেছে যে, প্রতিবন্ধক থাকা কালে কর্ম্মের ফল হয় না, তাহার রভ্যুদ্তবও হয় না। প্ররভফল কর্ম—অপর কর্ম। অপেক্ষা প্রবল, অপর কর্ম-প্রবৃত্ত-ফল কর্ম অপেক্ষা তুর্বল। প্রবৃত্ত-ফল কর্ম্মের ফল ভোগের পরিসমাপ্তি হইলেই দেহ-পাত হইবে। এইজন্য মরণ কালে প্রতিবন্ধক থাকেনা বলিয়া অপর কর্ম্মের বৃত্ত্যন্তব হইয়া থাকে। বুঝা যাইতেছে যে, প্রবল কর্ম্মের দারা ছর্বল কর্মের র্ভ্যুদ্ভবপ্রতিবদ্ধ হয়। আরক্ত-ফল কর্ম প্রবল, সন্দেহ নাই। পরন্তু অনারক্ত-ফল কর্ম্মের মধ্যে বা সঞ্চিত কর্ম্মের মধ্যেও প্রবল তুর্বল ভাব সর্ব্বথা সম্ভাব্যমান। উচ্চাব্চ সঞ্চিত কর্ম্ম রাশির মধ্যে যে কর্ম্ম সহকারি কর্মান্তর লাভ করে তাহা প্রবল হইবে তাহাতে

সন্দেহ নাই। স্থতরাং দঞ্চিত কর্মারাশির মধ্যে ঐ প্রবল কর্মের রত্যন্তব হইবে। অপরাপর তুর্বল কর্মের রতি তদ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইবে। অতএব মরণ কালে সমস্ত সঞ্চিত কর্মের বৃত্তি লাভ হইবে, এ কল্পনা সমীচীন বলা যাইতে পারে না। মরণকালে প্রবলকর্মের বৃত্তিলাভ হইবে, ছুর্বল কৰ্ম অভিভূত বা প্ৰতিৰুদ্ধ অবস্থায় থাকিবে,এতাদৃশ কল্পনাই স্থ্যস্ত। স্বর্গ-বিরুদ্ধ-ফল-জনক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এক জন্মে সম্ভবপর এবং তাহার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে, ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নিরন্তর পুণ্যের বা নিরন্তর পাপের অনুষ্ঠান করেন, এমন লোক তুর্লভ। সকলেই ন্যানাধিক পরিমাণে পাপ পুণ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। মরণকালে সমস্ত কৰ্ম্মের র্ভ্যুদ্ভব হইয়া তদ্ধারা তৎফল-ভোগার্থ উত্তর জন্মের আরম্ভ হয়, এইরূপ বলিলে একজন্মে স্বর্গভোগ ও নরক ভোগ উভয় হইবে, প্রকারান্তরে ইহাও স্বীকার করিতে হয়। তাহা কিন্তু একান্ত অসম্ভব। অতএব বিরুদ্ধ-ফল-কর্মা দারা প্রতিবদ্ধ হইয়া অপর কর্মা চিরকাল অবস্থিত থাকে —মরণ কালে সমস্ত কর্ম্মের অভিব্যক্তি হয় না। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইতেছে। স্মৃতি বলিয়াছেন,—

कटाचित् स्कृतं कभं कृटस्थमिव तिष्ठति । पचमानस्य संसारे यावदुदुःखादिमुचर्त ।

সংসার-মগ্ন ব্যক্তির ছুঃখ ভোগ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত পুণ্যকর্ম কূটন্থের ন্যায় অর্থাৎ নির্ব্বিকার ভাবে কিনা ফল প্রদান না করিয়া অবস্থিত থাকে। পাপ কর্ম্মের ফল ভোগ আরম্ভ হইলে তদ্ধারা পুণ্যকর্ম প্রতিরুদ্ধ হয়। যে পর্য্যন্ত

পাপ কর্ম্মের ফলভোগের পরিসমাপ্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত পুণ্য কর্ম-ফল প্রদান করিতে সক্ষম হয় না। এতদ্ধারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, তুর্বল কর্ম--প্রবল কর্ম দারা প্রতিরুদ্ধ হইয়া চিরকাল অবস্থান করে. ইহা শাস্ত্রসিদ্ধ। অতএব মরণকালে সমস্ত কর্মের রতিলাভ হইয়া উত্তর জন্মের আরম্ভ হয়, এতাদৃশ কল্পনা অসঙ্গত। আরও বক্তব্য এই যে, মরণকালে তজ্জনাসুষ্ঠিত সমস্ত কর্মোর বুতি লাভ হইয়া তদ্বারা উত্তর জন্মের আরম্ভ হয়, এইরূপ হইলে দাঁড়াইতেছে যে, পূর্ব্বজন্ম-কৃত কর্মাই উত্তর জন্মের আরম্ভক। এই মতে পূর্ব্ব সঞ্চিত কর্মের সদ্ভাব কিছুতেই থাকিতে পারে না। কিন্তু বিবেচনা করা উচিত যে, তাহা হইলে যাহারা পূর্বজন্মকৃত কর্মফলে দেবলোকে, নরকে, তির্য্যগ্রোনিতে বা স্থাবর যোনিতে জন্মলাভ করিয়াছে, তাহাদের পরিণাম বড় ভয়ানক হইয়া পড়ে। কেননা, পূর্বকৃত কর্মের ফলভোগের জন্য তাহারা দেবাদি যোনিতে জন্ম লাভ করিয়াছে। ঐ ফল ভোগের অত্তে তাহারা দেবাদি যোনিতে থাকিতে পারে না। দেবাদি যোনিতে কর্মাধিকার নাই স্থতরাং দেবাদি জন্মে কর্মানুষ্ঠান হইতে পারে না। এইজন্য দেবাদি শরীরপাতের পরে তাহাদের সঞ্চিত কর্ম না থাকায় জন্মান্তর হইবার উপায় নাই। তত্ত্ত্ঞান হয় নাই. এইজন্ম তাহাদের মুক্তিও হইতে পারে না। তাহারা না সংসারী না মুক্ত। উভয়-ভ্রম্ভ হইয়া তাহারা শোচনীয় অবস্থাতে উপস্থিত হয়। অতএব মৃত্যুকালে সমস্ত কর্মের রতিলাভ হয়, এ কল্পনা একান্তই অসঙ্গত। পাতঞ্জল

ভাষ্যকারের মতও প্রায় এইরূপ। যৎকিঞ্চিৎ বৈলক্ষণ্য আছে। তিনি বলেন, কর্মা চুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে, দৃষ্টজন্মবেদনীয় ও অদৃষ্টজন্মবেদনীয়। যে জন্মে যে কর্মা অনুষ্ঠিত হয়, সেই জন্মেই যদি তাহার ফল অনুভুত হয়, তবে ঐ কর্ম্ম দৃষ্টজন্মবেদনীয় বলিয়া কথিত হয়। যে কর্ম্মের ফল জন্মান্তরে অনুভূত হয়, তাহার নাম অদুইজন্মবেদনীয়। তীত্র বৈরাগ্য সহকারে মন্ত্র, তপস্থা ও সমাধি দ্বারা সম্পাদিত কিংবা ঈশ্বর, দেবতা, মহিষ ও মহান্ভাবদিগের আরাধনা দ্বারা সম্পাদিত পুণ্যকর্মাশয়, সদ্যুষ্ট অর্থাৎ সেই জন্মেই ফলপ্রদ হইয়া থাকে। তীত্র ক্লেশ বা তীত্র রাগ দ্বেষাদি সহকারে— ভীত, পীড়িত, বিশ্বাদী বা মহাকুভাব তপস্বি ব্যক্তির পুনঃপুনঃ অপকার দারা সম্পাদিত পাপকর্মাশয় তজ্জনোই ফলপ্রদ হয়। পূর্ববকথিত তাদৃশ পুণ্যকর্মাশয় প্রভাবে নন্দীশর কুমার তজ্জনোই মনুষ্য পরিণাম পরিত্যাগ করিয়া দেবরূপে পরিণত হইয়াছিলেন। দেবরাজ নহুষ তথাবিধ পাপকর্মাশয় প্রভাবে নিজ পরিণাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ সর্পরিপে পরিণত হইয়াছিলেন। একটী গাথা আছে যে,

तिभिर्वर्षे स्तिभिर्मासैस्तिभः पचैस्तिभिर्दिनैः । अत्युत्कटैः पापपुर्खेरिहैव फलकश्रुते ॥

অতি উৎকট পাপপুণ্যের ফল ইহলোকেই ভোগ হয়।
তিন বর্ষ, তিন মাস, তিন পক্ষ ও তিন দিনে তাদৃশ কর্ম্মের
ফল ভোগ হইয়া থাকে। এই কাল নিদ্দেশ প্রদর্শন
মাত্র। কেননা, নহুষের তৎক্ষণাৎ ফল ভোগ হইয়াছিল।
অদৃষ্টজন্মবেদনীয় কর্ম্মাশয় তুই শ্রেণীতে বিভক্ত,

নিয়ত-বিপাক ও অনিয়ত-বিপাক। বিপাক শব্দের অর্থ কর্মফল। কর্মফল তিনপ্রকার—জন্ম, আয়ু ও ভোগ। যে কর্মাশয়-প্রভাবে যে জন্ম পরিগ্রহ হয়, ঐ জন্মের আয়ু অর্থাৎ জীবনকাল ও ভোগও ঐ কর্মাশয় দারা নিয়মিত হয়। যে কর্মাশয়ের ফল—সমনতার জন্মেই অবশ্য হইবে, তাহার নাম নিয়ত-বিপাক। নিয়ত-বিপাক কর্মাশয়— মৃত্যুকালে রত্তি লাভ করিয়া মরণ সম্পাদনপূর্ব্বক সমনন্তর জন্মের আরম্ভ করে এবং ঐ জন্মের আয়ুদ্ধাল ও ভোগ নিয়-মিত করে। যে কর্মাশয়ের ফল কোন সময়ে হইবে তাহার স্থিরতা নাই, তাহার নাম অনিয়ত-বিপাক কর্মাশয়। মৃত্যুকালে নিয়ত-বিপাক কর্মাশয়ের বুতিলাভ হয়, অনিয়ত-বিপাক কর্মাশয়ের রুত্তিলাভ হয় না। ফলত জন্মাব্ধি মরণ পর্যান্ত যে দকল কর্মা অনুষ্ঠিত হয়, মরণকালে বুভিলাভ করিয়া তাহা সমনন্তর জনোর আরম্ভক হয়, ইহা ওৎসগিক নিয়ম বা সাধারণ নিয়ম। এই নিয়ম—নিয়ত-বিপাক-কর্মা-শয়ের পক্ষে খাটে, অনিয়ত-বিপাক-কর্মাশয়ের পক্ষে খাটে না। প্রদীপ—রূপের প্রকাশক হইলেও এবং নির্কিশেষে প্রদীপের সন্নিধান থাকিলেও যেমন স্থলরূপের প্রকাশ হয় সূক্ষারূপের প্রকাশ হয় না, সেইরূপ মরণ—সঞ্চিত কর্ম্মের অভিব্যঞ্জক হইলেও এবং নির্ক্তিশেষে মরণের সন্নিধান থাকি-লেও মরণকালে নিয়ত-বিপাক-কর্মাশয়ের অভিব্যক্তি হয় অনিয়ত-বিপাক-কর্মাশয়ের অভিব্যক্তি হয় না। অনিয়ত-বিপাক-কর্মাশয়ের তিনপ্রকার গতি বা পরিণাম হইতে পারে। অনিয়ত-বিপাক কোন কর্মা ফল প্রদান না করিয়া

বিনষ্ট হয়,কোন কর্ম্ম—প্রধান কর্ম্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থিত হয়, কোন কর্ম-নিয়ত-বিপাক বলবৎ কর্মান্তর কর্তৃক প্রতিরুদ্ধ হইয়া চিরকাল বা দীর্ঘকাল অবস্থিত থাকে। পুণ্যকর্ম বিশেষের অভ্যুদয় হইলে তৎপ্রভাবে—ফল প্রদান ना कतियारे পাপকर्म विनक्षे रहा। विकि यञ्चानिएक পশুহিংসা আছে। সাংখ্যমতে বিধি-বোধিত হিংসাতেও পাপ হয়, ইহা যথাস্থানে বলিয়াছি। স্থাগণ তাহা স্মূরণ করি-বেন। জ্যোতিফোমাদি যজ্ঞ করিলে পুণ্য হয়, এবং সঙ্গে সঙ্গে পশুহিংসা-জনিত কিঞ্চিৎ পাপও হয়। এ পাপকর্ম প্রধান-কর্ম্মের গুণীভূত হইয়া থাকে। উহা স্বতন্ত্র ভাবে ফল জন্মাইতে পারে না। কিন্তু যথন জ্যোতিষ্টোমাদি রূপ প্রধান কর্ম্মের ফল হইবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে পশুহিংদা-জনিত পাপেরও ফল হইবে। স্থতরাং তাদুশ পাপ—প্রধান কর্ম্মের গুণীভূত হইয়া অবস্থান করে। বলবৎ-কর্মান্তর দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হইলে অনিয়ত-বিপাক কর্মাশয় ফল প্রদান না করিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। উক্ত কর্মাশয়ের অবিরুদ্ধ অথচ দাহায্যকারী কর্মান্তর যে পর্য্যন্ত তাহাকে ফলপ্রদানোমুখ না করিবে, সে পর্য্যন্ত ঐ কর্ম্মাশয় বীজভাবে বা অভিভূত অবস্থায় অবস্থিত থাকিবে। তথাবিধ কর্মান্তর যখন তাদৃশ কর্মাশয়কে ফলোমূখ করিবে, তথন তাহার বিপাক আরম্ভ হইবে। ঐ বিপাকের দেশ, কাল ও নিমিত্ত অবধারণ করা ছঃসাধ্য। কোন্ নিমিত্তের সাহায্য লাভ করিয়া কোন্ দেশে কোন্ কালে অভিভূত কৰ্মাশয় ফলোন্মুথ হইবে এবং ফল

প্রদান করিবে, তাহা নিরূপণ করিতে পারা যায় না। এই জন্য এতাদৃশ কর্ম্মগতি বিচিত্র ও চুর্বিজ্ঞান। স্থধীগণ বুঝিতে পারিতেছেন যে, অনাদিকাল হইতে কত কর্মাশয় সঞ্চিত হইয়াছে, তাহার ইয়ভাবধারণ বা সংখ্যা করা ছঃসাধ্য। এই অসংখ্য কর্মাশয়েয় ফলভোগের জন্ম জীব লক্ষ লক্ষ জন্ম পরিগ্রহ করিতেছে এবং লক্ষ লক্ষ বার মরিতিছে। জন্ম মরণের মধ্যবর্ত্তী ছঃখভোগ ত আছেই। এস্থলে জনৈক ভক্তের উক্তি উদ্ধৃত করিলে অসঙ্গত হইবে না। ভক্তের উক্তিটা এই,—

यानीता नटवस्या तव पुरः श्रीकषा, या भूमिका-व्योमाकाशखखाम्बराब्यिवसवस्वत्प्रीतयेद्याविष । प्रीतो यद्यपि ताः समीच्य भगवन्, यद्दाञ्कितं देष्टि मे नो चेद्वृद्दि कदा प मानय पुनर्मामीदृशीं भूमिकाम् ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই। ভক্ত বলিতেছেন, হে প্রীকৃষ্ণ,
নট যেমন সামাজিকদিগের প্রীতিসম্পাদনোদ্দেশে নানাবিধ
বেশ পরিগ্রহ করে, বা তাহাদের নিকট নানাবিধ দৃশ্য
উপস্থিত করে, আমিও সেইরূপ তোমার প্রীতির জন্য অগ্য
পর্য্যন্ত চতুরশীতি লক্ষ বেশ পরিগ্রহ করিয়াছি, বা চতুরশীতি
লক্ষ দৃশ্য তোমার নিকট উপস্থিত করিয়াছি। পরিত্যুইসামাজিকদিগের নিকট ইইতে নট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়।
অতএব হে ভগবন্, আমার প্রত্যুপস্থাপিত দৃশ্য দর্শন করিয়া
যদি তুমি প্রীত হইয়া থাক, তবে আমার বাঞ্ছিত পুরস্কার
আমাকে প্রদান কর। পক্ষান্তরে, যদি তুমি প্রীত না হইয়া
থাক, তবে আমাকে বল যে এরূপ দৃশ্য আর আমার নিকট

উপস্থিত করিও না। স্থানিগ বুঝিতে পারিতেছেন যে, ভক্ত উভযথা মুক্তিফল প্রার্থনা করিতেছেন। ভগবান্ বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিলে মুক্তিফল প্রদান করিবেন, তাহা স্পষ্ট্ই বুঝা যাইতেছে। কেননা, মুক্তিই ভক্তের বাঞ্ছিত ফল। পক্ষা-ভরে ভগবান্ যদি তাদৃশ বেশ পরিগ্রহ করিতে, বা তাদৃশ দৃশ্য পূনর্বার উপস্থিত করিতে নিষেধ করেন, তবে ফলে ফলে ভক্তের মুক্তিফল লাভ হইতেছে। কেননা, তাহা হইলে আর জন্ম হইবে না। বেশ বা দৃশ্যগুলি আর কিছুই নহে, জন্ম পরিগ্রহ মাত্র। ভক্ত প্রকারান্তরে জানাইতেছেন যে, চতুরশীতি লক্ষ জন্ম পরিগ্রহের পরে মনুষ্য জন্ম পরিগ্রহ হয়। শান্তে কথিত হইয়াছে,—

स्थावरे बच्चविंगस्थी जनजं नवलचनम्।
क्रिमिजं रहनचच पचिजं दगलचनम्।
पाखादीनां बच्चविंगचतुर्बचच वानरे।
ततीपि मानुषा जाताः कुस्तितादिर्दि बच्चनम्।
उत्तमाचीत्तमं जातमात्मानं यो न तारयेत्।
स एव शास्त्रघाती स्थात् पुनर्यास्यति यातनाम्।

স্থাবর যোনিতে অর্থাৎ রক্ষাদি যোনিতে বিংশতি লক্ষ্, জলজ যোনিতে অর্থাৎ মৎস্থা মকরাদি যোনিতে নব লক্ষ্, ক্মি যোনিতে একাদশ লক্ষ্, পক্ষি যোনিতে দশ লক্ষ্, পশ্বাদি যোনিতে তিংশল্লক্ষ এবং বানর যোনিতে চতুর্লক্ষ, এইরূপে চতুর্নীতি লক্ষ জন্মের পরে মনুষ্য জন্ম হয়। মনুষ্য জন্মও প্রথমত কুৎ সিতাদি মনুষ্যকুলে তুই লক্ষ্ জন্ম হয়। ক্রমে জীব উত্তম হুইতে উত্তম জন্ম লাভ করে। উত্তম জন্ম লাভ

করিয়া যে আত্মতারণ না করে, সে আত্মঘাতী হয়। সে পুনর্কার পূর্বরূপ যাতনা ভোগ করে। স্থাগণণ দেখিতেছেন যে, বানর জন্মের পরে মকুষ্য জন্ম হয়, ইহা এতদেশীয় আচার্য্যগণ অবগত ছিলেন। ইহা অভিনব পাশ্চাত্য সিদ্ধান্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সে যাহা হউক্। ভগবান্ মকু উত্তমাধমরূপে পুণ্য পাপের ফল এবং সংসারগতি নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন,—

एता दृष्टास्य जीवस्य गतीः खेनैव चेतसा। धर्मातोऽधर्मातश्चैव धर्मा द्यात् सदा मनः।

ধর্ম ও অধর্ম অনুসারে জীবের এইসকল গতি নিবিষ্ট চিত্তে পর্য্যালোচনা করিয়া অর্থাৎ ধর্ম আচরণ করিলে উত্তম গতি এবং অধর্ম আচরণ করিলে অধম গতি বা কষ্টকর গতি হয়, স্থির চিত্তে এইরূপ বিবেচনা করিয়া অধর্ম পরিহারপূর্বক সর্বাদা ধর্মে মনোনিবেশ করিবে। শ্রুতি ধর্মাফলেও বৈরাগ্য অবলম্বন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন,—

> एतदायेष्ट कर्माजितो लोकः चीयते एवमेवामुत्र पुरुष्कितो लोकः चीयते।

ইহলোকে রুষ্যাদি সম্পাদিত শস্তাদিরূপ ভোগ্যবস্তু যেমন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, পরলোকে পুণ্যসম্পাদিত লোক বা ভোগ্যবস্তুও সেইরূপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মুগুকক্রতি বলেন,—

> परीच्य लोकात् कम्मेचितान् ब्राह्मणो-निर्वेदमायात्रास्यक्षतः क्षतेन ।

কৰ্ম্মদঞ্চিত লোক বা ভোগ্যবস্তু কৰ্ম্মদঞ্চিত বলিয়াই অনিত্য।

এই সংসারে সমস্ত লোক বা ভোগ্যবস্তু কর্ম্ম সম্পাদিত স্থতরাং অনিত্য। এই সংসারে নিত্য পদার্থ কিছুই নাই। যথা-সম্ভব প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম দারা এইরূপ অবধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্য অবলম্বন করিবে। পুরুষার্থ বা পুরুষের অভিলষণীয় বস্তু চতুর্বিধ; ধর্মা, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, ইহা যথাস্থানে বলা হইয়াছে। ধর্মা, অর্থ ও কামের নশ্বরত্ব প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট, অনুমান-গম্য ও শাস্ত্রসিদ্ধ। মোক্ষের নিত্যত্ব শাস্ত্র বোধিত ও অনুমান গম্য। মোক্ষ—ব্রক্ষজ্ঞান-সমধিগম্য। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের প্রথম উপায় বৈরাগ্য, ইহাও যথাস্থানে বলা হইয়াছে। বিনশ্বর ক্ষণিক স্থথেব লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া অবিনশ্বর স্থতরাং চিরস্থায়ি মোন্দের জন্য সমূদ্যুক্ত না হওয়া, কাঞ্চনের জন্য যত্ত্ব না করিয়া আপাত-রমণীয় চাকচিক্যশালী ধুলী মৃষ্টির জন্য যত্ন করার তুল্য। স্থিরচিত্তে সংসারগতির পর্য্যালোচনা করিলে বৃদ্ধিমানের তদ্বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হওয়া উচিত। লোকে স্থা হইবার অভিলাষে অর্থোপার্জ্বনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা যত্ন করে। অর্থোপার্জনের জন্য দীর্ঘকাল যে বিপুল পরিশ্রেম করা হয়, তাহার তুলনায় অধিগম্য হুখ অতি যৎসামান্য বলিলে অত্যক্তি হয় না। তথাপি লোকের কেমন মোহ যে অল স্তথ লাভের প্রত্যাশায় তুঃখরাশি ভোগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কেহ কেহ স্থথের আশায় তুঃখরাশি ভোগ করিয়া সংসার হইতে অবসর এহণ করে। স্থার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে সক্ষম হয় না। লোকের তাহাতেও ভ্রুক্ষেপ নাই। কবি যথার্থ বলিয়াছেন,—

पीला मोइमयीं प्रमोदमदिरासुकत्मनभूतं जगत्।

মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পান করিয়া জগৎ উন্মন্ত হইয়াছে। অর্থের উপার্জন করিলেই যথেষ্ট হইল না। ততোধিক
কন্টে উহার রক্ষা করিতে হইবে। দস্ত্য প্রভৃতি হইতে অর্থ
রক্ষা করা দামান্য কন্টকর নহে। অর্থ দেখাইয়া দিবার জন্য.
দস্ত্য—গৃহস্থকে কতই না যাতনা প্রদান করে। কিন্তু তাহা
হইলে কি হইবে, প্রাণ বিয়োগ হয়, তাহাও স্বীকার, তথাপি
অর্থ দেখাইয়া দেওয়া হইবেনা। কি জন্য এত কন্ট করিয়া
অর্থের উপার্জন ও রক্ষা করা হয়, তাহা ক্ষণকালের জন্য
বিবেচনার বিষয় হয় না। এখানের উপার্জ্জিত অর্থরাশি এখানে
রাখিয়া একাকী পরলোকে যাইতে হইবে, একবারও ইহা
ভাবিবার সময় হয় না। কবি যে ইহাদিগকে উন্মন্ত বলিয়াছেন, তাহা অত্যুক্তি বলিতে পারা যায় না। মহাভারতে
বলা হইয়াছে—

सुखार्थे यस्य विसेहा वरं तस्य निरीहता। प्रचालनाद्वि पङ्कस्य दूरादस्पर्भनं वरम्।

স্থাবের জন্য যে বিত্তের চেফা করে, তাহার পক্ষে বিত্তের চেফা না করাই ভাল। পদ্ধের প্রক্ষালন করা আপেক্ষা দূর হইতে পক্ষস্পর্শ না করাই শ্রেয়ংকল। কেবল তাহাই নহে। অর্থ সভাবত বিনশ্বর। যত্নপূর্বক রক্ষা করিলেও হুই দিন পূর্বেই ইউক হুই দিন পরে ইউক তাহা নফ ইইবে। অর্থ নফ হইলে কি হুংসহ মনংক্ষ হয়, ভুক্তভোগীর তাহা অবিদিত নহে। প্রাণান্তিক যত্ন করিয়া আমরা অর্থের আমুগত্য স্বীকার করে না। অর্থ

অনায়াদে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এ অবস্থায় আমাদের অর্থ পরিত্যাগ করা বাঞ্নীয়। অর্থ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে আমাদের কফের অবধি থাকে না। পক্ষান্তরে আমরা অর্থ পরিত্যাগ করিলে আমা-দের স্থথের অবধি থাকেনা। কেননা. তদ্মারা পরম স্থথ লাভ করিতে পারা যায়। স্থুখ হইবে, এই আশায় লোকের উপা-দেয় বিষয় ভোগের বাসনা অত্যন্ত বলবতী। কিন্তু স্থিরচিত্তে চিন্তা করিলে প্রতীত হইবে যে, উপাদেয়তা বা সৌন্দর্য্য নামক কোন বস্তুর বস্তুগত্যা অস্তিত্ব নাই। বিষয়ের উপাদে-য়তা মনঃকম্পিত মাত্র। দেশ বিশেষে স্ত্রাজাতির সংকুচিত চরণ, সৌন্দর্য্যের ব্যঞ্জক। দেশান্তরে উহা কদাকার বলিয়া পরিগণিত। কোন দেশে খঞ্জন নয়ন ও ক্লফ্ট কেশ উপাদেয়, কোন দেশে র্যচক্ষু ও স্বর্ণকেশ উপাদেয়। মহুয্যের পক্ষে পায়স উপাদের খাদ্য, সূকরের পক্ষে পায়স অনুপাদেয়, তাহার পক্ষে পুরীষ উপাদেয় খাদ্য। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই দিকেই এইরূপ বিপরীত ভাবে উপা-দেয়তার কল্পনা পরিলক্ষিত হয়। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, উপাদেয়তা নামে কোন বস্তু নাই। উহা কল্পনা-মাত্র। যাহার যেরূপ কল্পনা, তাহার তাহাতেই স্থানুভব হয়, স্থানুভরের কোন বৈলক্ষণ্য হয় না। আরও বক্তব্য এই যে, লোকে স্থের জন্ম যেরপ লালায়িত, তুঃখ-পরি-হারের জন্য তাহা অপেক্ষা অল্ল লালায়িত নহে। সকলের পক্ষেই তুঃখ ভয়ঙ্কর পদার্থ বলিয়া গণ্য। তুঃখ ভিন্ন নিরবচ্ছিন্ন স্থতোগ সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে অসম্ভব। এই

জন্য ন্যায়দর্শনে সাংসারিক স্থথেও তুঃখভাবনা উপদিন্ত হইয়াছে। স্থাভিলাষী পুরুষ স্থুখকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া বিবেচনা করে, স্থুখলাভ হইলে নিজে কুতার্থ হইল এইরূপ ভাবে। স্থতরাং প্রাণপণে স্থুখলাভের জন্য যত্ন করে। মিথ্যাসঙ্কল্প বশত স্থাপ ও স্থাপাধনে অনুরক্ত হয়। অনুরক্ত হইয়া স্থভোগের জন্য প্রস্তুত হয়। তাহা হইলেই, জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অনিষ্ট সংযোগ, ইষ্ট বিয়োগ, ও প্রার্থিত বিষয়ের অসম্পত্তি নিবন্ধন তাহার নানাবিধ তুঃথ উপস্থিত হয়। তাদৃশ তুঃখরাশিকেও সে স্থুখ বলিয়া বিবেচন। করে। বিবেচনা করে যে, তুঃখভোগ ভিন্ন স্থখভোগের সম্ভাবনা নাই। উক্ত তুঃখ-পরম্পরা স্থখানুষক্ত বা স্থখলাভের উপায় বলিয়া উহা স্থথরূপে বিবেচিত হওয়া উচিত। উক্তরূপে হুঃথে স্থ্থ-শংজ্ঞা ভাবনাদারা তাহার প্রজ্ঞা দূষিত হইয়া যায়। তাহার ফলে সংসারে নিমগ্ন হয়। এই অনর্থকর স্থপ্যক্তা ভাবনার প্রতিপক্ষভূত তুঃখসংজ্ঞা ভাবনা শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। উপদিষ্ট হইয়াছে যে, স্থ্য—ছঃখানুষক্ত বলিয়া স্তুখে চুঃখসংজ্ঞা ভাবনা করিবে। কেবল স্থাখে নহে, জন্ম ও শরীরাদিতেও তঃখসংজ্ঞা ভাবনা করিকে। লোক, সমস্ত প্রাণী, সমস্ত বিষয় সম্পত্তি, সমস্ত জন্ম ও সমস্ত শরীর ইন্দ্রিয় প্রভৃতি হুঃখানুষক্ত অর্থাৎ হুঃখবিজড়িত। তুঃখ—স্বভাবত লোকের বিদ্বিষ্ট। তুঃখ হইতে নিবিণ্ণ অর্থাৎ তুঃখ-প্রহাণেচছু লোকের পক্ষে, তুঃখ প্রহাণের জন্য তুঃখসংজ্ঞা ভাবনার উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। তুঃখসংজ্ঞা ভাবনা ব্যবস্থিত হইলে সর্কবিষয়ে অনভিত্নতিসংজ্ঞা অর্থাৎ অনসুরাগ

উপস্থিত হয়। অনভিরতি সংজ্ঞার উপাসনা করিলে সর্বাবিষয়িণী তৃষণ বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষণ-প্রহাণ তুঃখবিমুক্তির উপায়।
প্রার্থিত বিষয়ের অর্জন তৃষণ অশেষ তুঃখের আকর।. হয়ত
প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হয় না, অথবা সম্পন্ন হইলেও বিপন্ন
হয়। কিংবা যাহা প্রার্থিত, তাহা সম্পূর্ণভাবে সম্পন্ন হয়
না। অথবা প্রার্থিত বিষয়ে বহু বিদ্ব উপস্থিত হয়।
অর্জন তৃষণার উক্তরূপ দোষ অপরিহার্য্য স্তরাং তন্নিবন্ধন
নানাবিধ চিত্তসন্তাপ হইয়া থাকে। যদিই বা কোনরূপে
প্রার্থিত বিষয়ের অর্জন সম্পন্ন হয়, তথাপি ঐ প্রার্থিত
বিষয়ের অর্জন করিলেও তৃষণার শান্তি হয় না। পূর্ব্বাচার্য্য
বলিয়াছেন,

कामं कामयमानस्य यदा कामः सम्रध्यते। भर्येनमपरः कामः चित्रमेव प्रवाधते।

বিষয়াভিলাষি-পুরুষের অভিলয়িত বিষয়লাভ হইলেও শীত্র অপর বিষয়াভিলাষ তাহার পীড়ার কারণ হয়। ইহাও উক্ত হইয়াছে।

श्रिप चेदुदनीम समन्ताद्भूमिमालभते सगवाध्वाम्। न स तेन धनेन धनेषी त्रप्यते किं नु सुखं धनकामः।

গবাশ্ব-পরিপূর্ণ সমুদ্রান্ত ভূমিলাভ করিলেও ধনলোভী সেই ধন দ্বারা তৃপ্তিলাভ করে না। এ অবস্থায় ধনলোভী কি স্থথ পাইতে পারে ? এইজন্ম ঋষিগণ ছঃখ ভাবনার উপ-দেশ দিয়াছেন। নাস্তিক বলেন যে, মৎস্মভক্ষণার্থী যেমন কণ্টক পরিহার পূর্বক মৎস্মাত্র ভক্ষণ করে, দেইরূপ সাংদারিক স্থথ ছঃখানুষক্ত হইলেও ছঃখাংশ পরিহার পূর্বক স্থুখাংশের ভোগ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। স্থুথে ছুঃখভাবনা মৃখঁতা ভিন্ন আর কিছু নছে। এতত্তরে বক্তব্য এই যে, সংসারে তুঃখাংশের পরিত্যাগ করিয়া স্থথাংশমাত্রের উপাদান করা সম্ভবপর হইলে তুঃখভাবনার আবশ্যকতা ছিলনা। স্থ্যের পরিত্যাগ করাও উচিত হইত না। তাহা ত সম্ভবপর নহে। স্থ্থ—ছঃখের অবিনাভৃত অর্থাৎ ছঃখের সহিত জড়িত। বিষ-সংযোগে তুগ্ধ বিষাক্ত হইয়াছে, ইহা যে বুঝিতে পারিয়াছে, দে যদি ছুগ্গলালসারপ-মোহবশত কদাচিৎ ঐ দুগ্নের উপাদান করে, তাহা হইলে তজ্জন্য মরণ ছুঃখ অবশ্যই প্রাপ্ত হইবে। স্নতরাং তাহার পক্ষে বিষাক্ত ছুশ্বের উপাদান করা একান্ত অসঙ্গত। তদ্রুপ সাংসারিক স্থথ ছুংখানুষক্ত ইহা যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার পক্ষে তুঃখানুষক্ত সাংসারিক স্থথের উপাদান করা কিছুতেই উচিত নয়। কেন না, সাংসারিক স্থথের উপাদান না করিলে তাহার সাংসারিক ছুঃখ ভোগ করিতে হয় না।

আপতি হইতে পারে যে, স্থ তুঃখানুষক্ত হইলে তুঃখও স্থানুষক্ত হইবে। তাহা হইলে তুঃখানুষক্ত বলিয়া যেমন স্থাব্যক্ত হইবে। তাহা হইলে তুঃখানুষক্ত বলিয়া যেমন স্থাব্যক্ত বলিয়া হুঃখেও স্থভাবনা হইতে পারে। স্থতরাং স্থাব্যক্ত বলিয়া হুঃখেও স্থভাবনা হইতে পারে। স্থতরাং স্থাব্যক্ত হুংখভাবনা করিতে হইবেনা, ইহার হেতু নাই। স্থালোলুপ সাংসারিকের উপযুক্ত আপত্তি বটে। এই আপত্তির উত্তর একরূপ পূর্ব্বেই প্রদত্ত হুইয়াছে। স্থাথ তুঃখভাবনা করিলে ক্রমে সমস্ত তুঃখের প্রহাণ হয়। তদ্বৈপরীত্যে তুঃখে স্থখভাবনা করিলে

অপরিসীম ফুঃখরাশি ভোগ করিতে হয়। তাৎপর্য্য টীকাকার বলেন যে, জন্ম ও শরীর প্রভৃতিকে তুঃখ-রূপেই ভাবনা করিবে। তাহাতে অল্ল পরিমাণেও স্থখ বুদ্ধি করিবেনা। কারণ, তাহা হইতে অনেক অনর্থপরম্পরা আপতিত হইয়া অপবর্গের বিদ্ন সম্পাদন করে। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, আপত্তিকারীর যুক্তিও ঠিক হয় নাই। স্থ্য—তুঃখানুষক্ত বা তুঃখের অবিনাভূত বটে। युथ मुम्लाम् तत्र जना जानक कृश्यां जानमाक. ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। পরস্তু তুঃখ স্থানুষক্ত বা স্থাবের অবিনাভূত হইবে, এরূপ নিয়ম নাই। দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থপলোভে অনেক তুঃখ ভোগ দহু করিয়াও অনেকে অভিলয়িত স্থুখ লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহার পক্ষে তুঃখভোগ মাত্রই দার হয়। কণ্টক-বেধাদিজনিত তুঃথে স্থাের লেশ মাত্রও নাই, ইহা কে অস্বীকার করিতে পারে ? পক্ষান্তরে স্বর্গস্থথেও তুঃখের সম্ভেদ রহিয়াছে। অতএব হুঃখ পরিহার পূর্বক স্থথ মাত্রের ভোগ, একাস্ত অসম্ভব। স্থতরাং তুঃখানুষক্ত স্থাকে হেয় প**ল্কে** নিক্ষিপ্ত সাংসারিক স্তথে তুঃথ ভাবনার উপদেশ সমীচীন হইয়াছে। আরও বিবেচনা করা আবশ্যক। নীতিশাস্ত্রকারেরা রলেন

त्रत्यहानिसु घोढ़व्या।

অধিক লাভের জন্য অল্প ক্ষতি স্বীকার করা উচিত। নীতিশাস্ত্রের এই উপদেশ সকলেই সর্বান্তঃকরণে অনু-মোদন করিবেন, সন্দেহ নাই। সংসারে সুখ ও ছঃখ উভয়ই আছে সত্য, কিন্তু দেখিতে হইবে যে সংসারে স্থখ অধিক, কি হুঃখ অধিক ? স্থথের ভাগ অধিক হইলে প্রচুর স্থথের জন্য অল্প পরিমাণ হুঃখের ভোগ তত অসঙ্গত হইবেনা। পক্ষান্তরে হুঃখের আধিক্য হইলে অধিক হুঃখের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অল্প স্থথের ক্ষতি স্বীকার করা সমীচীন হইবে। হুঃখ পরিহার পূর্বেক স্থখ মাত্রের ভোগের যখন কোন সম্ভাবনাই নাই, তখন অল্প স্থখ পরিত্যাগ পূর্বেক অসংখ্য হুঃখযাতনা পরিহার করা যে অতীব বুদ্ধিমানের কার্য্য, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসারে স্থখ অপেক্ষা হুঃখের প্রাচুর্য্য সংসারী ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করেন। সাংখ্যকারিকাকার বলেন,

जर्दं सत्त्वविशालस्तमीविशालय मृलतः सर्गः।
मध्ये रजीविशाली ब्रह्मादिस्तस्वपर्थन्तः।

ছ্যুনোকাদি সত্যলোকান্ত সৃষ্টি সদ্ধবহুল। পশ্বাদি স্থাবরান্ত সৃষ্টি তমোবহুল। সপ্তদ্বীপ ও সমুদ্রের সন্নিবেশ-বিশিষ্ট মনুষ্যলোক রজোবহুল। অর্থাৎ ছ্যুলোকাদিবাসি-দেবগণের স্থথ অধিক। পশ্বাদির মোহ অধিক। মনুষ্যের ছুঃখ অধিক। হিরণ্যগর্ভ হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সৃষ্টি, ইহা সৃষ্টির সংক্ষিপ্ত পরিগণনা। মনুষ্য যথন ছুঃখবহুল, তথন তাহাদের পক্ষে অল্প স্থথে ছুঃখ ভাবনার উপদেশ সর্ব্বথা সমীচীন হইয়াছে। ছুঃখের আধিক্য ও স্থথের অল্পতা—

कुतापि कोपि सुखीति।

কোন স্থলে কোন ব্যক্তিই স্থী দেখা যায়, এই সূত্রদারা সাংখ্যদর্শন কর্ত্তাও স্বীকার করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য বলেন

य, न्याराभार्ष्किण विषय वर्षा मध्यय शाकिया य विषय অর্জন করা হয়, তাহাতে স্থখগেতিকা কত, হুঃখ হুর্দিনই বা কত, তাহা বিবেচনা করা উচিত। তাহাতেও ক্ষুদ্র খদ্যো-তের ন্যায় স্থথের ভাগ অল। এবং তুর্দিনের ন্যায় ছুঃথের ভাগ অত্যন্ত অধিক। তুর্দ্দিন নিতান্তই কফকব। তুর্দ্দিনে कमाहिए कान ज्यारन कियर शतिमारन थरमा ह मुक्के इय वरहे. পরস্ত তদ্ধারা তুর্দ্ধিনের অন্ধকার অপসারিত হয় না। সেই-রূপ ধনোপার্জনে কিঞ্চিৎ স্থুখ হইলেও তদ্যারা অর্জনাদি তুঃখের নিবারণ হয় না। ধনের অর্জন, রক্ষণ, ব্যয় ও বিনাশ সমস্তই তুঃখকর। বৈধ উপায়ে ধনার্জন করিলেও এই অবস্থা। অসত্রপায়ে ধনার্জন করিলে যে ভয়স্কর তুঃথের সম্ভাবনা, তাহা মনেও কল্পনা করিতে পারা যায় না। পরবর্ত্তী নৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্তিবাদ গ্রন্থে উদয়না-চার্য্যের মতের অনুবাদ করিয়া কুপিত-ফণি-ফণার ছায়ার সহিত সাংসারিক স্থথের তুলনা করিয়াছেন। প্রচণ্ড মার্তণ্ড-তাপে পরিতপ্ত পথিক বিশ্রামার্থ অন্য চ্ছায়ালাভ করিতে পারিল না। কুপিত সর্পের ফণার ছায়া দেখিতে পাইল। ভাষাপনোদনের জন্য এই চছায়া আশ্রয় করিলে ক্ষণকালের জন্য আতপ তাপ নিবারিত হয় বটে। কিন্তু সপ'-দংশনে মৃত্যু অবস্তাবী। সাংসারিক স্থও ক্ষণকালের জন্য শান্তি প্রদান করে সত্য, কিন্তু তদানুষঙ্গিক তুঃখপরম্পরা দারা জর্জারিত হইতে হইবে, তাহার প্রতিকার অসম্ভব। পরিত্যাগ করিয়া তণ্ডুল ভোগ করিতে পারা যায়, কিন্তু তুঃখ পরিবর্জন করিয়া হুখ মাত্র ভোগ করিতে পারা যায় না।

অতএব অল্ল স্থথের লোভ পরিহার করিয়া অনস্ত ছুঃখরাশির হস্ত হইতে পরিমৃক্ত হইবার চেফা করা বৃদ্ধিমানের কর্ত্তব্য। স্থথ—প্রিয় বটে। পরস্ত ছুঃখ—বিদ্বিফ পদার্থ সন্দেহ নাই। স্থথে অভিলাষ অপেক্ষা ছুঃখে দ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। সাংখ্য-দর্শনের একটা সূত্র এই—

यथा दु:खात क्लोगः पुरुषस्य न तथा सुखादभिनाषः।

जुःथ विषदा शुक्रारमत (घम (यक्तभ उंदक है, इथ वित्रदा অভিলাষ সেরূপ উৎকট নহে। স্থতরাং স্থথাভিলাষ পরি-ত্যাগ করিয়া উৎকট-দ্বেষগোচর তুঃখের পরিহারের জন্য যত্ন করা উচিত হইতেছে। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, স্কুখও তুঃখ-মিশ্রিত। নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ তুঃখের সম্ভেদ নাই এমন হুখ দংসারে নাই। বিষয়স্থথের কালেও প্রতিকৃল বেদনীয় ছুঃখ আছে। কেননা, প্রাণীদের অল্প বিস্তর পীড়া ভিন্ন ভোগ হইতে পারে না। স্বতরাং স্থ্য—তুঃখানুষক্ত বলিয়া ত তুঃখ আছেই। স্থানুভব কালেও হুঃখ আছে। কেননা, স্থানুভব—বুদ্ধি-বৃত্তি-বিশেষ। বুদ্ধি ত্রিগুণাত্মক, তাহার রতিও অবশ্য ত্রিগুণাত্মক হইবে। ত্রিগুণের মধ্যে সত্ত্ত্বণ স্থাত্মক, রজোগুণ তুংখাত্মক ও তমোগুণ মোহাত্মক। স্নতরাং স্থাসুভব যেমন স্থাত্মক, সেইরূপ তুঃখাত্মকও বটে। স্থথের অংশ অধিক্ থাকাতে তাহার তুঃখাত্মকত্ব আমাদের অনুভূত হয় না। আমাদের অনুভূত না হইলেও বিবেকী বৃদ্ধদিগের তাহা অনুভূত হয়। সূক্ষা উর্ণাতন্ত—শরীরের অপর কোন স্থানে বিশুস্ত হইলে যেমন ক্লেশকর হয় না, কিন্তু চক্ষুরিন্দ্রিরের

আধারে বিশ্বস্ত হইলে ক্লেশকর হয়, সেইরূপ স্থানুভব কালীন সূক্ষ তুঃখ আমাদিগের ক্লেশকর না হইলেও বিবেকী দিগের ক্লেশকর হয়। তৃফাক্ষয়—স্থথ বটে, কিন্তু ভোগাভ্যাস তৃফা ক্ষয়ের উপায় নহে। ভোগাভ্যাস দ্বারা তৃফার ক্ষয় হয় না বরং উত্তরোত্তর তৃফা বর্দ্ধিত হয় এবং ইন্দ্রিয় সকলের ভোগ-কোশলও তদ্বারা রৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এই জন্য মহাভারতে উক্ত হইয়াছে—

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शास्यति । इविषा क्षणावर्मीव भूय एवाभिवर्दते ।

ষিষয়োপভোগের দ্বারা অভিলাষের শান্তি হয় না প্রভাগের দ্বারা যেমন অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, বিষয়োপভোগ দ্বারা অভিলাষ সেইরূপ প্রচুর পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। স্থাতরাং বলিতে হয় যে, বিষয়োপভোগ তুঃখের—হেতু, তুঃখ প্রহাণের হেতুনহে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

विषयेन्द्रियसंयोगात् यत्तदग्रेऽस्रतोपमम् । परिणामे विषमिव तत् सुखं राजसं स्नृतम् ।

বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংবন্ধ হইলে প্রথমত অমৃতের ন্যায়, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় যে স্থ, তাহা রাজসস্থথ। বিষ্ণুপুরাণে বলা হইয়াছে—

यद्यत् प्रीतिकारं पुंसां वस्तु मैत्रेय, जायते । तदेव दुःखद्वचस्य बीजलमुपगच्छति ।

হে মৈত্রেয়, যে যে বস্তু পুরুষের প্রীতিকর, তাহাই ছুঃখরক্ষের বীজত্ব প্রাপ্ত হয়। আপাত স্থুখ, বিবেকীরা আদর করেন না। মধু ও বিষ মিশ্রিত অন্ন ভোজনেও আপাতত

স্থধ হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই। পরস্তু উত্তরকালে উহা গ্রংখময় বলিয়া বিবেকীরা মধু ও বিষ মিশ্রিত অয় পরিবর্জন
করেন। বৈষয়িক স্থথের উত্তরকালেও গ্রংখ অবশ্যস্তাবী।
এইজন্য উহাও বিবেকীদিগের পরিত্যাজ্য। বৈষয়িক স্থথ
পরিণামে গ্রংখাবহ। এইজন্য পাতঞ্জল ভাষ্যকার
বলিয়াছেন—

स खल्वयं दृश्चिकविषभीत इवाशीविषणदृष्टी यः सुखार्थी विषयानुवासितो सन्दृति दुःखपङ्गे निमम्ब इति ।

রুশ্চিক-বিষ-ভীত ব্যক্তি আশীবিষকর্তৃক দফ্ট হইয়া যেরূপ তুরবস্থা প্রাপ্ত হয়, স্থাভিলাষে বিষয়ভোগ নিরত ব্যক্তি তুঃখপঙ্কে নিমগ্ন হইয়া সেইরূপ তুরবন্থা প্রাপ্ত হয়। সম্যগ্-দর্শন বা আত্মতত্ত্ব দাক্ষাৎকার ভিন্ন তুঃথ প্রহাণের উপায়ান্তর নাই। বৈরাগ্য সম্যগ্দর্শনের প্রথম সোপান। অতএব তুঃখ প্রহাণার্থীর প্রথমত বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করা আব-শ্যক। সমস্ত বস্তুর তুইটী সংজ্ঞা আছে, শুভ সংজ্ঞা ও অশুভ-সংজ্ঞা। স্ত্রীশরীরের সৌন্দর্য্য ভাবনা—পুরুষের পক্ষে এবং পুরুষশরীরের সোন্দর্য্য ভাবনা—স্ত্রীর পক্ষে শুভদংজ্ঞা-ভাবনা। শুভদংজ্ঞা ভাবনা দ্বারা কাম বদ্ধিত হয় এবং তদাকুষঙ্গিক দোষ সকল অবর্জনীয় হয়। স্ত্রীর বা পুরুষের শরীর— কেশ, লোম, নথ, মাংস, শোণিত, অস্থি, স্নায়ু, শিরা, कक, शिछ, ও মল মুত্রাদির সমষ্টি, বা আধার বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহা হইল অশুভ সংজ্ঞা। এই অশুভ সংজ্ঞা ভাবনা করিলে কামরাগ প্রহীণ হয়। বিষমিশ্রিত অন্নে যেমন অন্নসংজ্ঞা উপাদানের জন্য এবং বিষসংজ্ঞা

প্রহাণের জন্য। সেইরূপ শুভদংজ্ঞা বিষয়াশক্তির জন্য এবং অশুভ সংজ্ঞা বিষয়াসক্তি-পরিত্যাগের জন্য হইয়া থাকে। অতএব বিষয়ের শুভদংজ্ঞা ভাবনা করিয়া বিষয়াসক্ত হইয়া তুঃখ-পঙ্কে নিমগ্ন হওয়া উচিত নহে। বিষয়ের অশুভ সংজ্ঞা ভাবনা করিয়া বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক চুঃখ প্রহাণের জন্য যত্ন করাই উচিত। তৃপ্তিদীপে বলা হইয়াছে—

खखप्रमापरोचेगण दृष्टा चैव खजागरम्। चिन्तयेदप्रमत्तः सबुभावनुदिनं मुद्दः। चिरन्तयोः सर्व्वसाम्यमनुसन्धाय जागरे। सखलबृद्धं संखज्य नानुरज्यति पूर्व्ववत्।

নিজের স্থাবস্থা ও জাগরণাবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়া অপ্রমন্তচিত্তে প্রতিদিন বারংবার উভয়ের চিন্তা করিবে। দীর্ঘকাল উক্তরূপে স্বপ্লাবস্থা ও জাগরণাবস্থার দর্ব্বথা সাম্য অনুসন্ধান করিলে স্বপ্লাবস্থার ন্যায় জাগ্রদবস্থা বা স্বপ্ল বিষয়ের ন্যায় জাগ্রহিষয়ও মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইবে। তাহা হইলে পূর্বের ন্যায় বিষয়ানুরক্তি থাকিবে না ক্রমে বিষয়ে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে।

নবম লেক্চর।

বেশ।

জীবাত্মার সংবদ্ধে অবশ্য জ্ঞাতব্য স্থল স্থল বিষয় এক প্রকার বলা হইয়াছে। এখন প্রমাত্মার বিষয় কিছু বলিব। বেদান্তমতে জীবাত্মা ও প্রমাত্মা ভিন্ন পদার্থ নহে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা বস্তুগত্যা এক পদার্থ। স্থতরাং জীবাত্মার বিষয় বলাতে প্রমাজার বিষয়ও প্রকারান্তরে বলা হইয়াছে সত্য, তথাপি প্রমাত্মার বিষয়ে আরও কিঞ্ছিৎ বলা উচিত বোধহই-তেছে। ঈশ্বর ও ব্রহ্মভেদে প্রমাত্মা দ্বিবিধ, ইহা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরের সংবদ্ধে যথাস্থানে আলোচনা করা হই-য়াছে। এখন ব্রহ্ম বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে। ৾ ঈশ্বর—দোপাধিক, ত্রহ্ম—নিরুপাধিক, বা ঈশ্বর—সবিশেষ, ব্রহ্ম—নিবিশেষ। ব্রহ্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিলভ্য অর্থের প্রতি মনোযোগ করিলে দামান্যরূপে ত্রন্সের পরিচয় পাওয়া যায়। 'রংহ' ধাতৃ হইতে ব্রহ্ম শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। রংহধাতুর অর্থ বৃদ্ধি বা মহত্ত্ব। এই মহত্ত্বের সংকোচের কোন প্রমাণ নাই। স্থৃতরাং নিরতিশয় মহত্ত্ব প্রতীয়মান হইবে। কোন বিশেষ-বিষয়ে মহত্ত্ব বুঝিতে হইবে তাহার প্রমাণ নাই বলিয়া সমস্ত বিষয়ে মহত্ত্ব বুঝা যাইতে পারে। অতএব বলিতে হইতেছে ্যে, দেশ, কাল ও বস্তুকৃত পরিচেছদ শূন্য; বাধ্যত্ব ও নিত্যশুদ্ধত্ব ও নিত্যমুক্তত্বাদিযুক্ত বস্তু—ব্রহ্মশব্দের অর্থ। জড়ত্বাদিশূন্য এবং দোষশূন্য ও গুণযুক্তপুরুষের প্রতি লোকে মহৎ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। তাদৃশ পুরুষকে মহাপুরুষ বলিয়া লোকে দন্মান করিয়া থাকে।

বেদান্ত শাস্ত্রে ত্রেরের দ্বিবিধ লক্ষণ নির্দ্ধিষ্ট হইয়াছে, স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ। স্বরূপ লক্ষণ কিনা স্বরূপই লক্ষণ। অর্থাৎ নিজেই নিজের লক্ষণ।

सत्यं ज्ञानसनन्तं ब्रह्म ।

ইত্যাদি শ্রুতিতে ত্রন্মের স্বরূপ লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ব্দা—সত্যস্কপ, জানস্কপ, অনন্স্কপ ও আননদস্কপ কিনা স্থখস্কপ। ব্রহ্ম—সত্যস্করপ, এতদ্বারা ব্রহ্ম—অন্ত-ব্যারত বামিথ্যা-ব্যারত,ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। জ্ঞানস্বরূপ বলাতে ব্রহ্ম—জড়ব্যাব্লত বা জড় পদার্থ নহে, ইহা বুঝা যাই-তেছে। ত্রক্ষ—অনন্তস্বরূপ, এতদ্বারা কোনরূপ পরিচ্ছেদ ত্রকো নাই. ইহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ত্রন্ধা স্থপস্কপ. এতদ্বারা তুঃখের ব্যাবৃত্তি সিদ্ধ হইতেছে। সত্যত্ব কিনা বাধরাহিত। ব্রহ্ম—জগতের বাধের সাক্ষা। অর্থাৎ জগতের বাধ—স্বপ্রকাশ নহে। চৈতন্যস্তরপ-ব্রহ্ম দারা উহা প্রকাশিত হয়। জগতের ন্যায় ব্রহ্ম বাধিত নহে বা ব্রহ্মের বাধ নাই। কেন না, ত্রন্মের বাধ হইলে ঐ বাধ কাহার দ্বারা প্রকাশিত হইবে ? ব্রহ্ম— চৈতন্যস্বরূপ। চৈতন্য সকলের প্রকাশক। চৈতন্য—নিজের বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। চৈতন্য বাধিত হইলে চৈতন্যের অস্তিত্বই থাকে না। যাহার অস্তিত্ব নাই, সে অন্যের প্রকাশক হইবে, ইহা প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি স্বীকার করিতে পারেন না। নট-শিশু স্থশিক্ষিত হইলেও যেমন নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে পারে না, সেইরূপ চৈতন্য জগৎপ্রকাশক হইলেও নিজের বাধ প্রকাশিত করিতে পারে না। অতএব ব্রহ্ম কোন কালে বাধিত হয়, ইহা বলিবার উপায় নাই। স্নতরাং <u>बक्ष</u> कांन कांन वाधिल नरह, <u>बक्ष</u> मर्खकांन मला, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। ব্রহ্ম—জ্ঞানস্বরূপ বা চৈতন্যস্বরূপ। আমরা অন্তঃকরণ-রুত্তির এবং চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বিষয়ের অনুভব করি সত্য, পরস্তু অন্তঃকরণ জড় পদার্থ, তাহার বৃত্তি বা বিষয়াকার পরিণামও জড পদার্থ। জড পদার্থ নিজে প্রকাশস্বরূপ নহে। যে নিজে প্রকাশ স্বরূপ নহে, সে কিরূপে বিষয়ের প্রকাশ করিতে পারে? সূর্য্য স্বপ্রকাশ। সূর্য্যপ্রকাশ-পরিব্যাপ্ত হইয়া যেমন অপ্রকাশ-স্বভাব ঘটাদি পদার্থ প্রকাশিত হয়, দেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্য-প্রদীপ্ত হইয়া বৃদ্ধিবৃত্তি প্রকাশায়মান হয়। পরে প্রকাশায়মান বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা বিষয়ের প্রকাশ সম্পন্ন হয়। বস্তুগত্যা সূর্য্যাদির প্রকাশও ব্রহ্ম-প্রকাশের অতিরিক্ত নহে। ভগবান্ বলিয়াছেন,—

> यदादित्यगतं तेजी जगङ्गासयतेऽखिलम् । यचन्द्रमसि यचाग्नी तत्तेजी विधि सामकम् ।

আদিত্যগত যে তেজ বা প্রকাশ সমস্ত জগৎ প্রকাশিত করে এবং চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ, তৎসমস্ত আমার তেজ জানিবে। প্রুতি বলিয়াছেন—

> न तत्र सूर्यों भाति न चन्द्रतारकं नेमा विदुरतो भान्ति कुतोयमन्निः। तमेव भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भासा सर्वेमिटं विभाति॥

সূর্য্য সমস্ত জগতের প্রকাশক হইলেও ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। চন্দ্র, তারা, বিদ্যুৎ, এসকলও ব্রহ্মকে প্রকাশিত করিতে পারে না। আমাদের প্রত্যক্ষগোচর এবং আমাদের আয়ত অগ্নি কিরুপে ত্রন্ধকে প্রকাশিত করিবে গ ব্রন্মের প্রকাশকে অবলম্বন করিয়াই জগৎ প্রকাশিত হয়। তাঁহার প্রকাশ দ্বারা সূর্য্যাদিযুক্ত জগৎ বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়। অয়ঃপিও ও কাষ্ঠাদি যেমন অগ্নিসংযোগে দাহ করে, অর্থাৎ অগ্নিই দাহ করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া অযঃ-পিণ্ডাদিও দাই করে, সেইরূপ ব্রহ্মই সমস্ত প্রকাশিত করেন, ব্রহ্ম-প্রকাশকে অবলম্বন করিয়া সূর্য্যাদিও বিষয়ের প্রকাশ করে। এতদ্বারা ব্রহ্মের স্বপ্রকাশত্ব সিদ্ধ হইতেছে। যে নিজে প্রকাশরূপ নহে, দে অন্যের প্রকাশক হইতে পারে না। সুর্য্যাদি—জগতের প্রকাশক, কিন্তু ব্রহ্মের প্রকাশক নহে। ব্রহ্ম—সূর্য্যাদিরও প্রকাশক। এই জন্য ব্রহ্ম—প্রকাশকের প্রকাশক বলিয়া কথিত হইয়াছেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—

तक्तुभं ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदो विदुः।

সেই শুদ্ধব্রদা—সর্বপ্রকাশক অগ্নাদিরও প্রকাশক। আত্মবেত্রারাই তাঁহাকে জানেন। বিলারণ্যমূনি বলেন যে,
সমস্ত বস্তু যদ্বারা অনুভূত কি না প্রকাশিত হয়, তাহার
নিবারণ করা অসম্ভব। ব্রহ্ম সয়ং অনুভব স্করপ। এই জন্য
তিনি অনুভাব্য বা অনুভবের গোচর হন না। ব্রহ্ম—জ্যাতা
বা জ্ঞান স্বরূপ। তদপেক্ষা অন্য জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই,
সেই জন্য তিনি অজ্ঞেয় অর্থাৎ অবিষয়। মধুর-রস-যুক্ত
গুড়াদি বস্তু—স্বসংস্ফী অন্য বস্তুতে মাধুর্য্যের অর্পণ করে

व्यर्था व्यम्पुत वञ्च ७ ७ ए कि मः त्यात्म मधुत इय । व्यमधुत বস্তুতে যেমন মধুর বস্তু কর্ত্তক মাধুর্য্যের অর্পণের অপেক্ষা আছে.মধুর স্বভাব গুড়াদিতে দেরূপ মাধুর্য্যের অর্পণের অপেকা নাই। এবং গুড়াদিতে মাধুর্য্যের অর্পণ করিতে পারে, এতাদুশ বস্তুত্তরও নাই। তাহা না থাকিলেও গুডাদি যেমন স্বভাবত মধুর, সেইরূপ ব্রহ্মচৈত্যু দারা অপরাপর সমস্ত বস্তু জ্ঞাত ও প্রকাশিত হয়। ব্রন্ধে চৈতন্মের অর্পক বা ব্রেক্সের প্রকাশক বস্তুত্তর না থাকিলেও ব্রহ্ম স্বয়ং চৈতন্য স্বরূপ বা জ্ঞান স্বরূপ এবং স্বপ্রকাশ। ত্রহ্ম ঈদৃশ বা তাদৃশ, এরূপ বলিবার উপায় নাই। কেন না, যাহা ইন্দ্রি-য়ের বিষয়, তাহাকে ঈদুশ বলা যাইতে পারে। যাহা ইন্দ্রিয়ের অবিষয় বা পরোক্ষ, তাহার নাম তাদৃশ। ব্রহ্ম বিষয়ী ञ्चताः हेन्द्रियत विषय नरहन्। এই জच जाहारक क्रेन्स বলা যায় না। ব্রহ্মই আত্মা। আত্মা সকলের সংবন্ধেই অপরোক্ষ। আত্মা পরোক্ষ নহে। অতএব ব্রহ্ম জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ। স্ততরাং স্বপ্রকাশ। এইজন্য ব্রহ্মকে তাদুশও বলা যায় না। ব্রহ্ম য়েমন জ্ঞান স্বরূপ, দেইরূপ অনন্তম্বরূপ। যাহার অন্ত নাই, তাহাকে অনন্ত वला याय । जल किना मोमा जशीर পরিচ্ছেদ। পরিচ্ছেদ ত্রিবিধ ; দেশকুত, কালকুত ও বস্তুকুত। স্ফ বস্তুর এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ আছে। ঘট—একটী সৃষ্ট বস্তু। ঘটের দেশকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট এক দেশে থাকে, অপরাপর দেশে থাকে না। এই জন্ম ঘটের দেশকুত পরিচ্ছেদ আছে। উৎপত্তির পূর্বের ঘট ছিল না, বিনাশের পরেও থাকিবে না। উৎপত্তির পরে বিনাশের পূর্বকাল পর্য্যন্ত ঘট থাকে।
এই জন্য ঘটের কালকৃত পরিচ্ছেদ আছে। ঘট—পটাদি
বস্তুত্তরে থাকে না। এই জন্য ঘটের বস্তুকৃত পরিচ্ছেদও
আছে। যাহার এই ত্রিবিধ পরিচ্ছেদ নাই, তিনি ত্রহ্ম।
ত্রহ্ম সর্বব্যাপী বলিয়া, তাঁহার দেশকৃত পরিচ্ছেদ হইতে
পারে না। নিত্য বলিয়া কালকৃত পরিচ্ছেদ হইতে পারে
না। ত্রহ্ম সকলের আত্মা বলিয়া বস্তুকৃত পরিচ্ছেদও হইতে
পারে না। আরও বিবেচনা করা উচিত যে, দেশ, কাল
এবং বস্তু এসমস্তই বেদান্ত মতে সত্য নহে। উহারা ত্রহ্মে
পরিকল্পিত মাত্র। যাহা ত্রহ্মে পরিকল্পিত, তদ্ধারা ত্রন্মের
পরিচ্ছেদ হইতেই পারে না। অতএব ত্রহ্ম অনন্তম্বরূপ।

निति निति, ऋखूलमनणु

ইত্যাদি শ্রুতি দারা প্রপঞ্জের নিষেধ কথিত হইয়াছে।

স্তরাং প্রপঞ্চ দারা ব্রেক্সের পরিচ্ছেদের আশক্ষাও হইতে
পারে না। সর্বজ্ঞান্মনি বলেন যে, অস্থুলাদি বাক্য দারা
দ্বৈতের উপমর্দ্দ না হইলে অর্থাৎ প্রপঞ্জের মিথ্যাত্ব নিশ্চিত
না হইলে, ব্রেক্সের অনন্তত্ব নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয়
না। প্রপঞ্জের মিথ্যাত্ব অবস্থৃত হইলে উহা নিঃসন্দেহে
প্রতিপন্ন হইতে পারে। আকাশে কদাচিৎ গদ্ধবিনগর দৃষ্ট হয়। উহা মিথ্যা। মিথ্যাভূত গন্ধবি নগর
দারা যেমন সত্য আকাশের পরিচ্ছেদ হয় না। সেইরূপ
পরিদৃশ্যমান মিথ্যাভূত প্রপঞ্চ দারা সত্য ব্রেক্সের পরিচ্ছেদ
হইতে পারে না। ব্রক্ষ আনন্দ স্বরূপ বা স্থেস্বরূপ। ব্রক্ষাই
জীব ভাবাপন্ন হন্। জীবাত্মাতে সকলের প্রীতি আছে, ইহা

সকলেই স্বীকার করিবেন। আমি যেন চিরকাল বিভামান থাকি, আমার যেন অভাব হয় না, ইত্যাকার প্রীতি আত্মাতে পরিদৃষ্ট হয়। আত্মা স্থেষরূপ না হইলে আত্মাতে প্রীতি হইত না। কেন না, একমাত্র স্থেই প্রিয় পদার্থ। পুত্রকলত্রাদিতেও লোকের প্রীতি আছে বটে, কিন্তু পুত্রকলত্রাদি স্বভাবত প্রিয় নহে। পুত্রকলত্রাদি স্থভাবত প্রিয় নহে আত্মা স্থখস্বরূপ। কারণ, স্থ স্থভাবত প্রিয়। তত্ত্বিবেক-কার বলেন,—

तत् प्रे मालार्थमन्यत्र नैवमन्यार्थमात्मनि । त्रतस्तत् परमन्तेन परमानन्दतात्मनः ।

পুত্রকলত্রাদিতে যে প্রেম আছে, সে প্রেম আত্মার্থ।
পুত্র কলত্রাত্যথ নহে। আত্মার জন্য লোকে পুত্রকলত্রাদিকে ভাল বাদে, পুত্রকলত্রাদির জন্য পুত্রকলত্রাদিকে ভাল বাদে না। আত্মাতে প্রেম কিন্তু অন্তার্থ নহে,
উহা স্বাভাবিক। পুত্রকলত্রাদিতে প্রেম দোপাধিক,
আত্মাতে প্রেম নিরুপাধিক। অতএব আত্মাতে প্রেম
পরম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট। এই জন্য আত্মা পরমানন্দ স্বরূপ।

সংক্ষেপশারীরক কার বলেন যে, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণ দ্বারা প্রমাত্মার স্থুখরূপত্ব সিদ্ধ হয়। তিনি বলেন যে, সুষ্প্রিকালে কোনরূপ বিশেষ জ্ঞান বা বিষয় জ্ঞান থাকে না। সমস্ত বিশেষ জ্ঞানের বা বিষয় জ্ঞানের উপরম না হইলে সুষ্প্রি অবস্থাই হইতে পারে না। স্ত্র্যুপ্তি অবস্থায় বিষয় জ্ঞান থাকেনা বলিয়া তৎকালে বিষয় জ্ঞান জন্ম স্থুথ হইতে

পারে না। অথচ স্ত্র্প্তি কালে স্থার প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। কেন না, আমি স্থথে নিদ্রিত ছিলাম, ইত্যাকারে স্থপ্তোথিত পুরুষের স্বয়ুপ্তি কালীন স্থের স্মরণ হয়, ইহা অস্বীকার করিতে পারা যায় না। স্তয়ুপ্তিকালে স্থপের অনুভব না হইলে স্থােথিত পুরুষের তাদৃশ স্মরণ হইতে পারেনা। ফল কথা, সুষুপ্তি কালে জীবাত্মার উপাধি অজ্ঞানে প্রলীন হওয়াতে জীবাত্মা প্রমাত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়। তৎকালে প্রমাত্মার স্থ্যরূপতা স্পাফ্টরূপে অনুভূত হয়। স্ব্প্তিকালে প্রমাত্মার নিরুপাধি স্থ্য অনুভূত হয় বলিয়া সকলেই কোমল শয্যাদি সম্পাদন পূর্ববক স্থয়প্তির জন্ম যত্ন করিয়া থাকেন। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, আত্মার স্থ্যরূপতা সুষ্প্তিকালে প্রত্যক্ষ-সংবেগ্ন। সরস্বতী বলেন যে, জগতে যে সকল স্থ-প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে তৎসমস্ত আত্মস্বরূপ স্থুখকেই বিষয় করে সত্য, কিন্তু জাগ্রদবস্থার স্থ্থ—বিষয়ানুভব জন্ম, এরূপ আশঙ্কাও হইতে পারে। এই জন্য স্বয়ুপ্তিকালীন প্রত্যক্ষের উপন্যাস করা হইয়াছে। স্বয়ুপ্তিকালে কোন বিষয়ের অনুভব থাকে না, স্বতরাং তৎকালীন স্থু বিষয়ানু-ভব জন্য, ইহা বলিবার বা আশঙ্কা করিবার উপায় নাই। যেমন বৃহৎ প্রস্রবণোখিত জল নানাস্থানে নানাভাবে আবদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র বৃহৎ নানাবিধ জলাশয়ের সৃষ্টি করিলেও ঐ সকল জল মূলপ্রস্রবণোথিত জলের অংশমাত্র। সেইরূপ জগতে স্রাস্থ্য চক্ষ্মস্থ্য প্রভৃতি যে কোনরূপ স্ক্র্থ আছে, তাহা ন্য়না-ধিকরূপে ব্রহ্মসরূপ হুথের ক্ষুদ্রাদিপি ক্ষুদ্রতর অংশ মাত্র। প্রস্রবণস্থানায় ব্রহ্মস্বরূপ স্থুখ যে কত অসীম কত বৃহৎ তাহার ধারণা করা অস্মদাদির সাধ্যাতীত। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रामुपजीवन्ति ।

সমস্তভূত এই ব্রহ্মানন্দের মাত্রা বা অংশ উপজীবন করে। নির্মাল মলয়ানিল বহুমান হইলে যেমন তালরন্তের প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ ব্রহ্মানন্দলাভ হইলে ক্ষুদ্র বৈষয়িক আনন্দের প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু আমরা বৈষয়িক যৎসামান্য স্থাবের জন্য এতই উন্মন্ত যে, পরম স্থাবের চিন্তাও আমাদের মনে উদিত হয় না! সংক্ষোপ-শারীরক-কার সৌযুপ্ত প্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মার স্থারূপত্ব সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন—

> सर्वे यदर्थिमिह वस् यदस्ति किञ्चित् पारार्थ्यमुज्भिति च यित्रजसत्तयेव । तद्दर्णयन्ति हि सुखं सुखलजणज्ञा-स्तत् प्रत्यगात्मनि समं सुखतास्य तस्मात् ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই। কাহাকে স্থুখ বলা যাইতে পারে ?
কোন্ পদার্থ স্থুখ বলিয়া অভিহিত হইবে ? তাহা নির্ণয় করা
উচিত হইতেছে। লক্ষণের দ্বারা সমস্ত বস্তুর পরিচয় হইয়া
থাকে। লক্ষণ ভিন্ন বস্তুর পরিচয় হয় না। যেমন যাহার
গল-কন্মলাদি আছে, তাহাকে গো বলা যায়। যাহার শাখা ও
পল্লবাদি আছে, তাহাকে রক্ষ বলা যায় ইত্যাদি। লক্ষণশব্দের এক অর্থ পরিচায়ক। লক্ষণ শব্দের দার্শনিক অর্থান্তুর থাকিলেও পরিচায়ক অর্থও দার্শনিকেরা স্থীকার করিয়া-

ছেন। যদিও প্রকৃত স্থলে লক্ষণশব্দের দ্বিবিধ অর্থই সঙ্গত হয়, তথাপি অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য হইবে বলিয়া পরিচায়ক অর্থ গ্রহণ করিলে কোন দোষ হইবে না। লক্ষণ শব্দের অর্থ যদি পরিচায়ক হইল, তাহা হইলে লক্ষণের দ্বারা বস্তুর পরিচয় হয়, ইহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। অতএব কাহাকে স্থুখ বলা যায়, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, স্থুখের লক্ষণ কি. প্রথমত তাহা স্থির করিতে হয়। সকলেই বৈষয়িক স্লখ অনুভব করিয়া থাকেন্। বৈষয়িক স্থাে যে লক্ষণ আছে, তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে স্তথপদার্থের পরিচয় পাওয়া বাইতে পারে। যাঁহারা স্থথের লক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহারা স্তথেরলক্ষণ বক্ষ্যমাণরূপে বলিয়াখাকেন। তাঁহারা বলেন যে. সমস্ত বস্তু যদর্থ অর্থাৎ যাহার জন্য ঐতিবিষয় হয়, এবং যে নিজ-সত্তা দ্বারাই অর্থাৎ স্বস্থরূপেই প্রীতিবিষয় হয়,যে অন্যের জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, তাহাই স্থ। প্রক্চন্দনাদি প্রীতি-বিষয় হয় কেন, না স্রক্চন্দনাদি ব্যবহার করিলে স্থুও ইইবে বলিয়া, অর্থাৎ স্থাপেকরণ স্রক্চন্দনাদি স্থার্থ বা স্থার জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া থাকে। উহা স্বতঃ প্রীতিবিষয় হয় না। স্থ্থ—অন্যের জন্য প্রীতিবিষয় হয় না, স্থুথ স্বতই প্রীতি-বিষয়। সকলেই ইহা স্বীকার করিবেন। বৈষয়িক স্থথে এই স্থলক্ষণ সকলেই অনুভব করেন্। প্রত্যগাত্মাতেও এই স্থলক্ষণ বিদ্যমান। প্রত্যগাত্মা অন্যের জন্য প্রীতি-বিষয় হয় না। প্রত্যগাত্মা স্বতঃপ্রিয়। অপরাপর বস্তু প্রত্যগান্মার জন্য প্রীতিবিষয় হইয়া থাকে। উহারা স্বতঃ প্রিয় হয় না। এতদ্বারা প্রত্যগাত্মার স্থরপত্ব অনুমিত

হইতে পারে। যে লক্ষণ থাকাতে বৈষয়িক স্থ—স্থ বলিয়া অভিহিত হয়, প্রত্যগাত্মাতেও সেই লক্ষণ বিদ্যমান, অতএব বৈষয়িক স্থারে ন্যায় প্রত্যগাত্মাও স্থারূপ। এইরূপে প্রত্যগাত্মার স্থারূপত্ব অনুমান করিয়া সংক্ষেপশারীরককার প্রকারান্তরেও প্রত্যগাত্মার স্থারূপত্বের অনুমান করিয়াছেন্। তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

प्रेमानुपाधिरसुखात्मिन नीपलव्यः स प्रत्यगात्मिन क्षमेरिप नित्यसिदः। प्रेमञ्जतेरिप ततः सुखतानुमानं नैयायिकोपि न दगात्मिन निङ्गुवीत॥

নিরুপাধি অর্থাৎ অন্যাপ্রযুক্ত কিনা স্বাভাবিক প্রেম, স্থখব্যতিরিক্ত বস্তুতে উপলব্ধ হয় না। অর্থাৎ স্থখ স্বাভাবিকপ্রিয় । তদ্ধির অন্যান্য বস্তু স্বাভাবিকপ্রিয় নহে। উহা স্থথের জন্য প্রিয়। এই স্বাভাবিক প্রেম প্রত্যুগাত্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়। অধিক কি, কুঃখবহুল কৃমি প্রভৃতি প্রাণীরও প্রত্যুগাত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম নিত্যুদিদ্ধ। যে স্থানে কুঃখের সম্ভাবনা থাকে, প্রাণপণে ধাবমান হইয়া অবিলম্বে তাহারা দে স্থান পরিত্যাগ করে। কুঃখ পরিহারের জন্য তাহারা প্ররূপ করে সত্যু, কিন্তু প্রত্যুগাত্মাতে প্রেম না থাকিলে প্রত্যুগাত্মার কুঃখ পরিহারের জন্য চেম্টা যত্ম হইতে পারে না। যাহার প্রতি প্রেম আছে, তাহার কুঃখ দূর করিবার জন্য লোকের যত্ম দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে

অন্যেপরে কা কথা, কৃমিরও প্রত্যগাল্পাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

तदेतत् प्रेयः पुतात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोन्यसात् सर्व्वसात्।

পুত্র হইতে, বিত্ত হইতে, অধিক কি, জগতে যে কিছু
প্রিয় পদার্থ আছে, তৎসমস্ত হইতে এই আত্মতত্ব প্রিয়তর।
স্থতরাং আত্মাতে স্বাভাবিক প্রেম আছে, ইহা যুক্তি ও শাস্ত্র
দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে। এতদ্বারা আত্মার স্থারপত্ব অনুমান
করা যাইতে পারে। অনুমান করা যাইতে পারে যে, স্থাভিন্ন কোন বস্তুতে স্বাভাবিক প্রেম লোকে পরিদৃষ্ট হয় না,
কেবল স্থাই স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হয়। আত্মাতেও স্বাভাবিক প্রেম পরিদৃষ্ট হইতেছে, অতএব
আত্মা স্থাস্করপ। উক্তরূপে আত্মার স্থারপত্বের অনুমান,
নৈয়ায়িকও নিবারিত করিতে বা অস্বীকার করিতে পারেন
না। আত্মার স্থারপত্বরোধক শ্রুতি পূর্কেই ক্থিত হইয়াছে।

প্রাণ্ধ হইতে পারে যে, ধর্ম—ধর্মীর লক্ষণ হইয়া থাকে। যেমন অধ্বত্ব অধ্বের লক্ষণ, ঘটত্ব ঘটের লক্ষণ, গদ্ধবত্ব পৃথিবীর লক্ষণ ইত্যাদি। ত্রক্ষোর কোন ধর্ম নাই। ত্রক্ষা সত্যাদি স্বরূপ। ত্রক্ষোর ধর্মারূপে অভিপ্রেত সত্যত্বাদি বস্তুগত্যা সত্যাদির অতিরিক্ত নহে। স্থৃতরাং সত্যত্বাদি ত্রক্ষাস্বরূপ— ত্রক্ষার্ত্তি ধর্মা নহে। এরূপ অবস্থায় কিরুপে সত্যত্বাদি ত্রক্ষোর লক্ষণ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্রেধর্মারাজ অধ্বেরীন্দ্র বলেন যে, ত্রক্ষা নির্ধার্ক হইলেও নিজের অপেক্ষায় নিজেরই ধর্মধ্যানিভাব কল্পিত ইইয়াছে। অর্থাৎ ত্রক্ষা বস্তুগত্যা ধর্মধ্যানিভাব নাই। কিন্তু ধর্মধর্মাভাব কল্পিত

মাত্র। সত্যত্মদি ধর্ম ব্রহ্মে কল্পিত হইলেও উহা ব্রহ্মের লক্ষণ হইতে পারে। পূজ্যপাদ পদ্মপাদাচার্য্য পঞ্চপাদিকা গ্রন্থে বলিয়াছেন,—

> श्रानन्दो विषयानुभवो नित्यत्वञ्चेति सन्ति धर्माः । श्रप्टथक्त्वेपि चैतन्यात् प्रथगिवावभासन्ते ॥

वानम, विषयान् विषयान् उप निर्णुष, रिष्ठान । अन्न थ्या व्याह । उपाया वार्षि । अर्थि वार्षि वार्षि । अर्थि वार्षि वार्षे वार्षि वार्षे वार्षि वार्षे वार्षि वार्षे वार्

ইহার তাৎপর্য্য এই। সত্যেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও সত্যতা আছে। আনন্দেও জ্ঞানতা আছে, জ্ঞানেও আনন্দতা আছে এবং আনন্দেও সত্যতা আছে, সত্যেও আনন্দতা আছে। অর্থাৎ সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ ইহারা সর্ব্বথা অভিন্ন ইহাদিগের পরস্পার কিছুমাত্র ভেদ নাই। সত্য—যদি জ্ঞান হইতে ভিন্ন পদার্থ হয়, তবে স্পান্টই বুঝা যাইতেছে যে, সত্য—জ্ঞান নহে, কিন্তু জ্ঞানের বিষয় অর্থাৎ ক্ষেয়। যাহা জ্ঞানের বিষয় বা জ্ঞেয়,তাহা সত্য হইতে পারে না। প্রপঞ্চ—জ্ঞানের বিষয়,

অর্থচ প্রপঞ্চ সত্য নহে। প্রপঞ্চ মিথ্যা। সত্য—জ্ঞানের বিষয় হইলে, সত্যও সত্য হইতে পারে না, সত্যও মিথ্যা হইয়া পড়ে। সত্য—কথনও মিথ্যা হইতে পারেনা। অতএব্ সত্য— জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। সত্য সর্কাথারূপে জ্ঞানের অভিন্ন। জ্ঞান—যদি সত্য হইতে ভিন্ন হয়, তবে জ্ঞান অসত্য অর্থাৎ মিথা। হইয়া পড়ে। জ্ঞান—মিথা। হইলে তাহাকে কিরুপে জ্ঞান বলা যাইতে পারে ? অতএব জ্ঞান সত্য হইতে ভিন্ন নহে। আনন্দ বা স্তখ—জান হইতে ভিন্ন হইলে উহা অবশ্য জেয় হইবে। জেয় হইলেই মিথ্যা হইবে। মিথ্যা হইলে প্রেক্ষাবান্দিগের অভিলষণীয় হইতে পারে না। কোন প্রেক্ষা বান মিথ্যা বস্ততে অভিলাষ করেন না। অতএব আনন্দ— জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। জ্ঞান —আনন্দ হইতে ভিন্ন হইলে প্রেক্ষাবান্দিগের উপেক্ষণীয় হইতে পারে। স্তরাং জ্ঞানও আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ অত্যন্ত অভিন্ন। ইহাতে একটা আপত্তি হইতে পারে। তাহা এই। যে সকল শব্দ একার্থ বোধক, তাহাদিগকে পর্য্যায় শব্দ কহে। পর্য্যায় শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ নাই। অর্থাৎ এক বাক্যে একাধিক পর্য্যায় শব্দের প্রয়োগ হয় না। কেননা,তাহা হইলে পুনরুক্তি হয়। রক্ষ শব্দ মহীরুহ শব্দ ও তরু শব্দ পর্যায় শব্দ। উহাদিগের যুগপৎ প্রয়োগ হয় না। যদি তাহাই হইল, তাহা হইলে ত্রন্ধের স্বরূপ লক্ষণবোধক বাক্যে সত্য শব্দ, জ্ঞান শব্দ ও আনন্দ শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ সঙ্গত হইতেছে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, সচরাচর পর্য্যায়শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ হয় না সত্য, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারে একার্থ-বোধক শব্দের যুগপৎ প্রয়োগ হইবার বাধা নাই। কেন না. তাহাতে পুনরুক্তি দোষ হইতে পারে না। বিষয়টী বিশদ-রূপে বুঝিবার জন্য একটা দৃষ্টান্তের উপন্যাস করিলে অসঙ্গত হইবে না। লোকে 'নীলোৎপল' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। নীলোৎপল, এস্থলে নীল শব্দ ও উৎপল শব্দ একার্থবোধক হইয়াছে। পরন্ধ নীলশব্দ ও উৎপল শব্দ অভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এক অর্থের বোধক হইয়াছে। নীল भारकत अर्थ नील छ। विभिक्ते. छे९ थल भारकत अर्थ উৎপলত্ব বিশিষ্ট। এই রূপে প্রকারগত বৈলক্ষণ্য থাকায় নীল শব্দের ও উৎপল শব্দের সহ প্রয়োগ দোষাবহ হয় নাই। প্রকৃত স্থলেও সত্যশব্দ সত্যত্ব রূপে. জ্ঞানশন্দ জ্ঞানত্তরূপে এবং আনন্দ শন্দ আনন্দত্তরূপে এক ব্রন্ধের বোধক হইলেও প্রকার গত বৈলক্ষণ্য আছে বলিয়া উহাদের সহ প্রয়োগ দোষাবহ হইতে পারে না। অবশ্য লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা সত্যাদিশব্দ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপের বোধক ছইয়াছে। নিবিশেষ একো প্রকার গত কোনরূপ বৈলক্ষণা নাই থাকিতেও পারে না। তথাপি সত্যাদি শব্দের বাচা অর্থ এক প্রকার নহে। তাহাতে প্রকার গত বৈলক্ষণ্য নির্বিবাদ। শবল সত্য-সত্যশব্দের, শবল জান-জান-শব্দের এবং শবল আনন্দ—আনন্দ শব্দের বাচ্য অর্থ, ইহা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। স্থাগণ তাহা স্মরণ করিবেন। ব্রেমের স্বরূপ লক্ষণ বলা হইল। এখন তটস্থ লক্ষণ

বলা হইতেছে। লক্ষণ দ্বারা যাহার পরিচয় দেওয়া হয়, তাহাকে লক্ষ্য বলে। অর্থাৎ যাহার পরিচয় দেওয়া হয় তাহার নাম লক্ষ্য, যাহার দারা পরিচয় দেওয়া হয়, তাহার নাম লক্ষণ। লক্ষ্যে সহিত যে লক্ষণের চিরকাল সংবন্ধ থাকে না. সময় বিশেষে সংবন্ধ হয়, তাহাকে তটস্থ লক্ষণ বলিলে অসম্বত হইবে না। আগন্তুক কোন ব্যক্তি দেবদত্তের গুহে যাইবে, দেবদত্তের গৃহ তাহার পরিচিত নহে। এরূপ স্থলে অবশ্য সে অন্যের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া দেবদভের গৃহ অবগত হইবে। দেবদভের গৃহের পরিচয় জিজ্ঞাদা করিলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিল যে, ঐ যে পতাকা দেখা যাইতেছে, যে গৃহে ঐ পতাকা আছে, উহা দেবদত্তের গৃহ। এই পরিচয় পাইয়া আগন্তুক ব্যক্তি দেবদত্তের গৃহে উপস্থিত হইল। এম্থলে পতাকা দেবদত্তের গৃহের লক্ষণ বা পরিচায়ক হইল বটে। পরস্ত পতাকা গুহের স্বরূপলক্ষণ নহে। উহা তটস্থ লক্ষণ মাত্র। উৎসবাদিতে পতাকা উভোলিত হইলেও সর্ব্বদা দেবদত্তের গৃহে পতাকা উত্তোলিত হয় না। স্থতরাং পতাকা গৃহের তটস্থ লক্ষণ। প্রকৃত স্থলে জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ। যদিও সৃষ্টি স্থিতি প্রালয় জগতের ধর্ম্ম বলিয়া ত্রক্ষের লক্ষণ হইতে পারে না। তথাপি ব্রহ্ম—জগতের স্ষষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ বলিয়া সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণত্ব অনায়াদে ত্রন্ধের লক্ষণ হইতে পারে। বেদান্ত মতে ব্রহ্ম—জগতের নিমিত্ত কারণ অর্থাৎ কর্ত্তা এবং উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদি কার্য্যের নিমিত্ত কারণ —কুলাল বা কুম্ভকার, উপাদান কারণ মৃত্তিকা। কুম্ভকার-ঘটশরাবাদি কার্য্যের নিমিত্তকারণ অর্থাৎ কর্ত্তা। কুম্ভকার প্রথমত ঘটশরাবাদির পর্য্যালোচনা করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক ঘটশরাবাদির নির্ম্মাণ করে, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যিনি সংকল্প পূর্ব্বক ইচ্ছা করিয়া যে কার্য্য করেন, তিনি ঐ কার্য্যের কর্ত্তা। বেদান্তে শ্রুত হয় যে, ত্রহ্ম ঈক্ষা পূর্বক অর্থাৎ পর্য্যালোচনা পূর্বক ইচ্ছা করিয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। স্থতরাং ব্রহ্ম—জগতের কর্তা,ইহা একপ্রকার সর্ববাদিসিদ্ধ। কর্তা— নিমিত্তকারণ। ত্রন্সের নিমিত্তকারণত্ব বা কর্ত্তত্ব যেমন বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ, ত্রন্মের উপাদানকারণত্বও সেইরূপ বেদান্তশাস্ত্রসিদ্ধ। বেদান্ত শাস্ত্রে স্পন্ট ভাষায় বলা হইয়াছে যে, ত্রন্ম নিজেই নিজেকে জগদা-কার করিয়াছেন। ইহাও বলা হইয়াছে যে, ত্রহ্মই জগৎরূপ হইয়াছেন। কারণ—বিজ্ঞাত হইলেই কার্য্য—বিজ্ঞাত হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম বিজ্ঞাত হইলে সমস্তই বিজ্ঞাত হয়, ইহা বেদান্তশাস্ত্রের একটি সিদ্ধান্ত। তদমুসারে ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে। কেননা, ব্রহ্ম—কেবল নিমিত্ত কারণ হইলে ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলেও কার্য্য জ্ঞাত হইতে পারে না। কুলাল জ্ঞাত হইলেও কুলালের কার্য্য ঘটশরাবাদি জ্ঞাত হয় না। অতএব ব্রহ্ম উপাদান कांत्र ना इंटरल, बचा विकां इंटरल ममस्टे विकां रय, বেদান্তের এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইতে পারে না। অতএব সিদ্ধ হইতেছে যে, ত্রন্ম কেবল নিমিত্ত কারণ নহেন, তিনি উপাদান কারণও বটেন। কারণ বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত বিজ্ঞাত হয়, ইহা বুঝাইবার জন্য বেদান্তে যে সকল দৃষ্টান্তের উপন্যাস করা হইয়াছে, তদ্বিষয়েও মনোযোগ ক্রা উচিত। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা হইয়াছে যে, একটা মূৎপিও জ্ঞাত হইলে সমস্ত মূনায় পদার্থ জানা যায়। জানা যায় যে, ঘটশরাবাদি বিকার নাম মাত্র। উহা সত্য নহে মৃত্তিকাই সত্য। কেন না, মৃত্তিকা নির্মিত ঘটশরাবাদি মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছু নহে। উহা মৃত্তিকার সংস্থান বিশেষ মাত্র। এই দৃষ্টান্তের প্রতি মনোযোগ করিলে, ত্রহ্ম—যে জগতের উপাদান কারণ, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকে না। উপাদানে কার্য্য নির্ম্মিত হয়, তাহার নাম উপাদান কারণ। উপাদান কারণ—কার্য্যের প্রকৃতি, কার্য্য উপাদান কারণের বিকার। এই জন্য উপাদান কারণের অপর নাম প্রকৃতি। কার্য্যে যে কারণের সংবন্ধ থাকে বা অনুরতি থাকে তাহা কার্য্যের উপাদান কারণ। ঘটশরাবাদিতে মৃত্তিকা অনুসূত থাকে বলিয়া মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ। কটক কুণুলাদিতে স্থবৰ্ণ অনুসূত থাকে বলিয়া স্থবৰ্ণ—কটক কুগুলাদির উপাদান কারণ ইত্যাদি। ত্রন্সের ধর্ম বা ত্রন্স জগতে অনুস্যুত রহিয়াছে। অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। পঞ্চশীকার বলেন,

> प्रस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्। श्राद्यचयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो इयम्॥

জাগতিক বস্তুর অস্তিতা, প্রকাশমানতা, প্রিয়তা, রূপ বা আকার এবং নাম এই পাঁচটী অংশ অনুভূত হয়। তন্মধ্যে প্রথম তিনটী অংশ ত্রন্মের রূপ। পরবর্তী ফুইটী অংশ

জগতের রূপ। অর্থাৎ অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি ব্রহ্মের ধর্ম। রূপ ও নাম জগতের নিজস্ব বটে। বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম—জগতে অনুস্যুত রহিয়াছেন। তাহা না হইলে অস্তিত্ব, প্রকাশ ও প্রিয়ত্ব এই তিনটি ব্রহ্মরূপ জগতে ভাসমান হইত না। উপাদান কারণের ধর্ম কার্য্যে অনুস্যুত হইয়া থাকে। যে হেতু ব্ৰহ্মধৰ্ম অস্তিত্বাদি জগতে অনুস্যুত বা ভাসমান, অতএব ব্রহ্ম—জগতের উপাদান কারণ। স্থতরাং ব্রহ্মের উপাদান কারণত্ব কেবল শ্রুতি-সিদ্ধ নহে, কিন্তু অনু-मान-मिन्न ७ वर्षे। তত्ত्वमी भनकात अथ धानन वर्णन (य, ঘটশরাবাদি ভাব পদার্থ ও বিকার। তাহারা ঘটশরাবাদ্যকুগত मृजुशानानक। अर्था९ मृज्जिनात विकात। घठेशतावानिएज মৃত্তিকার অনুগতি আছে বলিয়া মৃত্তিকা ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ। স্থবর্ণের বিকার কটক কুণ্ডলাদিতে স্থবর্ণের অমুগতি আছে বলিয়া স্থবর্ণ কটক কুগুলাদির উপাদান কারণ। পটে তন্তুর অনুগতি আছে বলিয়া তন্তু পটের উপাদান কারণ। দিদ্ধ হইতেছে যে, কার্য্যে যে কারণের অনুগতি থাকে, ঐ কারণ কার্য্যের উপাদান কারণ হয়। পৃথিব্যাদি মহাভূতবর্গ – সদসুরক্ত-বুদ্ধির গোচর, অর্থাৎ মহা-ভূতবর্গ—সং ইত্যাকারে প্রতীয়মান হইতেছে। স্থতরাং মহা ভূতবর্গে দৎপদার্থের অনুগতি আছে, মন্দেহ নাই। মহাভূত-বর্গ ভাব পদার্থ ও বিকার বা কার্য্য। ঘটাদিতে মৃত্তিকাদির ন্যায় মহাভূতবর্গে সংপদার্থের অনুগতি আছে, এইজন্য সৎপদার্থ মহাভূতবর্গের উপাদান কারণ।

আপত্তি হইতে পারে যে, লোকে উপাদান কারণ

এবং নিমিত্ত কারণ বা কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাওয়া যার। ঘটাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা, নিমিত্তকারণ বা কর্ত্তা কুম্বকার। স্বর্ণ কুণ্ডলের উপাদান কারণ. ষর্ণকার কর্তা ইত্যাদি। স্নতরাং ব্রহ্ম উপাদান কারণভ হইবেন, কর্ত্তাও হইবেন, ইহা লোকবিরুদ্ধ। ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ব্রহ্ম অলোকিক পদার্থ। তাঁহার সংবন্ধে লোকবিরোধ অকিঞ্চিৎকর। ব্রহ্ম যদি শাস্ত্র-গম্য না হইয়া কেবল অনুমানগম্য হইতেন, তবে লোকিক রীতি অনুসাবে ব্রহ্মের অনুমান করিতে হইত বলিয়া লোকবিরোধ দোষরূপে গণ্য হইতে পারিত। তাহা ত নহে। ব্রহ্ম মুখ্য ভাবে শাস্ত্রগম্য। অনুমান সাহায্যকারী মাত্র। পঞ্পাদিকাবিবর্ণকার প্রকাশাত্মভগবান বলেন যে, ব্রহ্ম উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ অর্থাৎ অধিষ্ঠাতা বা কর্তা, ইহা অনুমান দ্বারাও প্রতিপন্ন করিতে পারা যায়। আত্মগত স্থুখ ত্রংখ রাগদ্বেষাদির উপাদানকারণ আত্মা, নিমিতকারণও আত্ম। আত্ম ঈক্ষাপূর্বক স্থাদিকার্য্য সম্পাদন করে। জগতও ঈক্ষাপূর্ব্বক স্ফ। অতএব স্থাদির ভায় জগতের উপাদানকারণ ও নিমিত্রকারণও অভিন্ন বা এক, এরপ অনুমান করা যাইতে পারে। সত্য বটে, ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকা উপাদানকারণ এবং কুম্ভকার কর্ত্তা, এইরূপে কর্ত্তা ও উপাদানকারণ এক নছে, কিন্তু পৃথক্ পৃথক্ দেখা যাইতেছে। পরস্ত ঈশ্বর সর্বকর্তা। স্থুতবাং ঘটাদি কাৰ্য্যেও উক্ত অনুসান দারা অভিন্ন-নিমিত্তোপাদানত্ব সাধ্যমান হইতে পারে। বিবরণপ্রমেয়-

সংগ্রহকার বলেন যে, ঘটাদি ভৌতিক কার্য্য সন্তামুরক্ত, মৃত্তিকাদি উপাদানকারণও সন্তামুরক্ত। অতএব লাঘবত মৃত্তিকাল্যমুগত সন্তাই ঘটাদিকার্য্যের মূল প্রকৃতি, ইহা স্বীকার করাই উচিত হইতেছে। সন্তা—ঘটাদির উপাদানকারণ না হইলে ঘটাদিতে সন্তামুরক্তবুদ্ধি বা সদ্ধুদ্ধি হইতে পারে না। ঘটাদিতে সদ্ধুদ্ধি হইতেছে বলিয়া সদ্বস্ত ঘটাদির মূলপ্রকৃতি, ইহা স্বীকার করা সঙ্গত। সন্তা বা সংশব্দ বক্ষের নামান্তর মাত্র। যদিও কুলালাদি ঘটাদির কর্ত্তা, তথাপি কুলালাদি-আকারে ব্রহ্মই ঘটাদির কর্তা হইতেছেন। কারণ, জীব—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। ব্রহ্মই জীবভাবাপন হন্, ইহা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। স্থতরাং অমুমানবলে ব্রহ্মের উপাদানকারণত্ব ও নিমিত্তকারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, সন্দেহ

ব্রহ্ম — জগতের প্রকৃতি বা উপাদান কারণ, ইহা স্থির হইল। এখন একটা বিষয় বিবেচনা করা উচিত হইতেছে। নির্বিশেষ শুদ্ধ ব্রহ্ম, উপাদানকারণ, অথবা সবিশেষ অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাদানকারণ ? এ বিষয়ে আচার্য্যদিগের প্রক্মত্য নাই। কোন কোন আচার্য্য বলেন যে, শুদ্ধ ব্রহ্ম জ্যে। অথচ জ্যের-ব্রহ্মের লক্ষণরূপে জগজ্জন্মাদি কথিত হইয়াছে। অতএব বুঝা যাইতেছে যে, শুদ্ধ ব্রহ্মই জগতের উপাদান কারণ। অহ্য আচার্য্যেরা বলেন যে,—

यः सर्व्वेत्तः सर्व्वेविद् यस्यं ज्ञानमयं तपः।

तस्मादेतद्बन्धा नाम रूपमनच जायते॥

यिनि সর্ব্বিজ, সর্ব্ববৈতা, জান যাঁহার তপস্থা, তাঁহা

হইতে হিরণ্যগর্ভ, নাম, রূপ ও অন্ন জায়ুমান হয়। ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে দর্বজ্ঞাদি বিশিষ্ট মায়াশবল ঈশ্বরূপ ব্রহ্ম জগতের উপাদানকারণ। তাঁহারা বলেন যে, মায়া-বিশিষ্ট ব্রহ্ম উপাদানকারণ নহেন, জীব ও ঈশ্বরে অনুস্থ্যত চৈতন্তমাত্রও উপাদানকারণ নহেন্ কিন্তু মায়াশবলিত অথচ মায়া হইতে নিষ্কৃষ্ট কিনা পৃথগ্ভাবে বিবেচিত অর্থাৎ অনুপহিত ঈশ্বরূপ চৈত্য জগতের উপাদান কারণ। উপাদানকারণত্ব ঈশ্বরগত হইলেও উহা ঈশ্বাসুগত অথও-চৈতন্যের উপলক্ষক হইতে পারে.এই অভিপ্রায়ে জগজ্জনাদি জ্বো-ব্রেক্সের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। রক্ষণত শাখা যেমন চন্দ্রকে উপলক্ষিত করে. সেইরূপ ঈশ্বরগত উপাদান-কারণত্ব অথও চৈতন্যকে উপলক্ষিত করিতে পারে। বেদান্তসিদ্ধান্ত-মূক্তাবলীকার প্রকাশানন্দের মতে মায়াশক্তিই জগতের উপাদানকারণ। মায়া শক্তির আশ্রয় বলিয়া ত্রন্মের উপাদানকারণত উপচ্রিত।

পদার্থতত্ত্বনির্ণয়কার বিবেচনা করেন যে, কোন শ্রুতিতে ব্রহ্ম এবং কোন শ্রুতিতে মায়া জগতের উপাদান কারণরূপে কথিত হইয়াছে। ব্রহ্মস্বভাব সতা এবং প্রকৃতিস্বভাব জাড্য, এই উভয়েরই প্রপঞ্চে অনুগতিও দেখা যাইতেছে।

घट: सन् जड़ो घट: ।

অর্থাৎ ঘট সত্তাশালী, ঘট জড়, ইত্যাদি অনুভব দারা প্রপঞ্চে সত্তার এবং জাড্যের অনুগতি প্রতিপন হইতেছে। অতএব ব্রহ্ম ও মায়া এই উভয় জগতের উপাদানকারণ। বিশেষ এই যে ব্রহ্ম বিবর্ত্তমানরূপে, মায়া পরিণমমানরূপে

উপাদানকারণ। অর্থাৎ ত্রন্ম জগদাকারে বিবর্ত্তিত এবং মায়া জগদাকারে পরিণত হয়। যখন রজ্জতে সর্প ভ্রম হয়, তথন রজ্বস্তুগত্যা দর্প হয় না, রজ্বুরজ্জুই থাকে, কিন্তু রজ্জু দর্পাকারে বিবর্ত্তিত হয় বলিয়া অর্থাৎ রজ্জতে দর্প ভ্রম হয় বলিয়া রজ্জুকে যেমন সর্পের উপাদানকারণ বলা হয়, সেইরূপ ব্রহ্ম বস্তুগত্যা জগদাকার হন না, কিন্তু ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয় বলিয়া ত্রন্ম জগতের উপাদানকারণ, আচার্য্যেরা এইরপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে. একটা কার্য্যে একটীই উপাদান কারণ হইয়া থাকে। একটা কার্য্যে একাধিক উপাদানকারণ দৃষ্টচর নহে। অতএব জগতের প্রতি মায়া ও ব্রহ্ম উভয় উপাদান হইবে, এ কল্পনা সঙ্গত বলা যাইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইয়াছে যে. মায়া ও ব্রহ্ম এই উভয় পৃথক পৃথক ভাবে উপাদান কারণ নহে। কিন্তু মায়াবিশিক্ট ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ। কেহ কেহ বলেন যে, ত্রহ্মই উপাদান কারণ। পরন্ত ত্রহ্ম —কৃটস্থ বলিয়া স্বতঃকারণ হইতে পারেন না। এই জন্য বলা উচিত যে, মায়া দারা ত্রন্ধ জগতের উপাদানকারণ। বা স্পতি মিশ্রের মতে ব্রহ্মাই জড়প্রপঞ্চাকারে বিবর্ত্তিত হন্। মায়া সহকারি কারণ মাত্র।

জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয়, ইহারা প্রত্যেকেই ব্রন্ধের লক্ষণ হইতে পারে। স্থতরাং জগতের জন্মকারণত্ব, স্থিতি-কারণত্ব ও প্রলয়কারণত্ব, এই তিনটা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ব্রন্ধের লক্ষণ। ইহা কোমুদীকারের মত। বেদান্তপরি-ভাষকার বলেন যে, নিথিলজগতের উপাদানকারণত্বই ব্রেক্ষের লক্ষণ। জগতের সৃষ্ঠি, স্থিতি ও প্রলয়-কর্তৃত্ব ব্রেক্ষের লক্ষণ, এই মত অবলম্বন করিয়া তিনি ব্রেক্সের নয়টা লক্ষণ স্বাকার করিয়াছেন। যে হেতু, যে উপাদানে যে কার্য্য নির্ম্মিত হয়, ঐ উপাদান বিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান, চিকার্যা ও ক্রতি, এইগুলি কর্তৃত্বের নির্বাহক। যিনি যে কার্য্যের কর্তা হইবেন, তাঁহার ঐ কার্য্যের উপাদান বিষয়ে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, কার্য্য বিষয়ের চিকার্যা বা কার্য্য করিবার ইচ্ছা এবং কার্য্য বিষয়ের প্রযক্ষ বা কৃতি থাকা আবশ্যক। কৃষ্ণকার মৃতিকা দারা ঘটাদি নির্মাণ করে, তাহার মৃতিকাগোচর প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, ঘট করিবার ইচ্ছা আছে ও যত্ন আছে। এই জন্য কৃষ্ণকার ঘটের কর্তা হইয়াছে। ঈশ্বর সর্বজ্ঞ এইজন্য তাঁহার জগত্বপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে,

स ऐच्त बहुस्यां प्रजायेय।

তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু হইব এবং জায়মান হইব। এই শ্রুতি দারা ঈশ্বরের চিকীর্ঘা আছে, ইহা প্রমাণিত হইল।

तमानी क्रकत।

তিনি মনকে করিয়াছেন ইত্যাদি বাক্য দ্বারা তাঁহার কৃতি আছে, ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে। কর্তৃত্ব ঘটক উপাদান-প্রত্যক্ষ, চিকীর্যা ও কৃতি, ইহার যে কোন একটা কর্ত্তার লক্ষণ হইতে পারে। স্নতরাং একলক্ষণে তিনটির নিবেশ ব্যর্থ হইয়া পড়ে। স্বত্যব বলিতে হইতেছে যে, কর্তৃত্বের লক্ষণ তিনটী। একটা উপাদান-প্রত্যক্ষ-ঘটিত, স্বয়াটী চিকীর্যা ঘটিত, স্বপর্টি কৃতি ঘটিত। স্বর্থাৎ যাঁহার কার্য্যের উপাদান গোচর অপরোক্ষ জ্ঞান আছে. তিনি কার্য্যের কর্তা। যাঁহার কার্য্য বিষয়ে চিকীর্ঘা আছে, তিনি কার্য্যের কর্ত্তা। যাঁহার কার্য্যবিষয়ে কৃতি আছে, তিনি কার্য্যের কর্ত্তা। জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্ত্ব পরমাত্মার লক্ষণ। কর্ত্ত্ব পূর্ব্বোক্তরূপে ত্রিবিধ হওয়াতে নয়টি লক্ষণ পর্যাবদিত হইতেছে। অপর আচার্য্য-দিগের মতে জগতের স্থষ্টি স্থিতি প্রলয় কারণত্ব একটিই ব্রহ্মের লক্ষণ। ব্রহ্মের লক্ষণ একাধিক আছে। সৃষ্টিকারণত্ব এবং স্থিতিকারণত্বরূপ লক্ষণ নিমিত্ত কারণের সাধারণ। অর্থাৎ সৃষ্টি কারণত্ব স্থিতি কারণত্ব মাত্রকে লক্ষণ বলিলে ব্রহ্ম নিমিত্তকারণ মাত্র, এরূপও বোধ হইতে পারে,তদ্ধারা ত্রন্সের উপাদানকারণত্ব প্রতীত হয় না। ব্রন্মের উপাদান কারণত্ব বুঝাইবার জন্য জগতের প্রলয়কারণত্বকে লক্ষণে প্রবিষ্ট করা হইয়াছে। উপাদান কারণেই কার্য্যের লয় হইয়া থাকে। ঘটশরাবাদির উপাদান কারণ মৃত্তিকা। ঘটশরাবাদি বিনষ্ট হইয়া মৃত্তিকাতেই লীন হয়, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃষ্ট। স্থতরাং একা জগতের লয়কারণ ইহা প্রতিপাদিত হইলে, ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ, ইহা প্রতিপন্ন হয়। জগতের লয়কারণত্ব মাত্র বলিলে, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে। কেননা, দেখিতে পাওয়া যায় যে, মৃত্তিকা ঘটের উপাদান কারণ, কুস্তুকার ঘটের উৎপত্তির কারণ এবং রাজ্যের স্থিতির প্রতি রাজা নিমিত্ত কারণ। স্থতরাং উৎপত্তি ও স্থিতির নিমিত্ত কারণ অন্য কোন পদার্থ, এইরপ আশঙ্কাঅসঙ্গত নহে। এই আশঙ্কার সমুচ্ছেদের জন্য ত্রক্ষই জগতের উৎপত্তির ও স্থিতির কারণ, ইহা বলা হইয়াছে। অর্থাৎ জগতের উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ অভিন্ন, ইহা বুঝাইবার জন্য উৎপত্তি স্থিতি ও লয় কারণত্ব ত্রক্ষের লক্ষণরূপে কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্তরূপে এই লক্ষণ অভিন্ননিমিত্তোপাদানরূপে অদ্বিতীয়ত্রক্ষকে উপলক্ষিত করিতে পারে।

দশম লেক্চর।

উপসংহার।

অদৈতবাদ অবলম্বনে বেদান্তের কতিপয় বিষয় বিরত হইয়াছে। অদৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ এবং যুক্তি দারাও অদৈত বাদের সমর্থন করা যাইতে পারে, ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বৈতের মিথাতি স্থানে স্থানে প্রকারান্তরে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। দৈত প্ৰপঞ্চ মিখ্যা হইলে ফলে ফলে আদ্বৈতবাদ সমর্থিত হয়, তজ্জ্য বিশেষ কোন প্রযত্ন করিতে হয় না। অদৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও যুক্তিসিদ্ধ। দৈত প্রপঞ্চের মিণ্যাত্ব যুক্তিদারা প্রতিপন্ন হয়। স্থতরাং অদ্বৈতবাদের সমর্থন করি-বার জন্ম বাগাড়ম্বর নিতান্তই অনাবশ্যক। তথাপি অদৈত-বাদের বিরুদ্ধে সচরাচর যে আপত্তির অবতারণা করা হয়, जरमारास कूरे अकिंग कथा विलाल अमन्न रहेरव ना। আপত্তিকারীরা বলেন যে, অদ্বৈতবাদ প্রত্যক্ষ-বিরুদ্ধ। কারণ, घটপটाদি পদার্থ এক নহে, উহারা পরস্পার ভিন্ন। ইহা প্রতাক্ষসিদ্ধ। স্থতরাং

नेष्ठ नानास्ति किञ्चन।

ইত্যাদি শ্রুতি—প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ অর্থের প্রতিপাদন করিতেছে বলিয়া স্বার্থে প্রমাণ হইতে পারে না।

यहं करोसि यहं सखी।

ইত্যাদি প্রত্যক্ষ—আত্মার কর্তৃত্ব স্থাপিত্বাদি প্রতিপন্ন করি-তেছে। অতএব নির্কিশেষ অন্বৈতবাদ অর্থাৎ আত্মার কোন

ধর্ম নাই, একমাত্র আত্মাই সত্য, ইত্যাদি শ্রোতমত—প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। কেন না, প্রত্যক্ষ প্রমাণ— উপজীব্য, আগম প্রমাণ বা শাস্ত্র—উপজীবক। পদবাক্যাদি শ্রুত হইবে, পরে পদের অর্থ জ্ঞান হইবে, তৎপরে বাক্যার্থ জ্ঞান হইবে। স্থতরাং আদে উপনিষদ্বাক্য শ্রুত হইবে. পরে বাক্য ঘটক প্রত্যেক পদের অর্থের স্মরণ হইবে, তৎপরে বাক্যার্থ জ্ঞান হইবে। বাক্যের শ্রবণ—শ্রাবণ প্রত্যক্ষ ভিন্ন আর কিছু নহে। পদের অর্থের স্মরণ—প্রকান্থভব জন্য। পদের অর্থের পূর্ববানুভব অবশ্য প্রত্যক্ষমূলক হইবে। ঘটাদির নয়ন আনয়নাদির ব্যবহারের দর্শন অনুসারে প্রথমত পদের অর্থের অনুভব হইয়া থাকে। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি অপর অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঘট আনয়ন করিতে বলিলে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি ঘট আনয়ন করিলে, তাহা দেখিয়া পার্শস্থ বালক ব্রিতে পারিল যে, আনীত বস্তু—ঘট শব্দের অর্থ। এইরূপে ব্যবহার দর্শনে শব্দের অর্থ গ্রহ হয়, সন্দেহ নাই। অতএব প্রত্যক্ষ জ্ঞান—আগম জ্ঞানের উপজীব্য. আগম জ্ঞান—প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপজ্ঞীবক। অর্থাৎ প্রতাক্ষের সাহায্যে আগমার্থের জ্ঞান হয়। স্বতরাং প্রত্যক্ষ-বিৰুদ্ধ আগমাৰ্থ প্ৰমাণ হইতে পারে না। উপজীবক আগম দ্বারা উপজীব্য প্রত্যক্ষের অপ্রামাণ্য কল্পন। করা অপেক্ষা উপজীব্য প্রত্যক্ষের বিরোধ হয় বলিয়া উপজীবক আগমের অপ্রামাণ্য কল্পনা করাই সমধিক সঙ্গত।

এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে, আগম অর্থাৎ বেদ—নিত্য, স্থতরাং তাহাতে কোনরূপ পুরুষ-দোষের সম্ভাবনা নাই। যাহা পুরুষকৃত, তাহা পুরুষ দোষ অর্থাৎ ভ্রমপ্রমাদাদি বশত অপ্রমাণ হইতে পারে। নিত্য আগম স্বতঃপ্রমাণ। তাহাতে অপ্রামাণ্যের আশস্কাই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে প্রতাক্ষে नानाविध (मारवत मञ्जावना चार्ष्ट) शुक्तित्रज्ञ, तर्ब्युमर्भ ও মরুমরীচিকা প্রভৃতির প্রত্যক্ষ হইলেও ঐ সকল প্রত্যক্ষ দোষজনিত বলিয়া উহা প্রমাণ রূপে গণ্য হয় না। যে প্রত্যক্ষে কোনরূপ দোষ নাই, তাদুশ নিদেশি প্রত্যক্ষ প্রমাণ বটে। পরস্তু কোন প্রত্যক্ষ নিদে যি, আর কোন প্রত্যক্ষই বা সদোষ, তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। প্রত্যক্ষ দ্বারা তাহা নিৰ্ণীত হইতে পারে না। প্রমাণান্তর দ্বারাই তাহা নিৰ্ণীত হইবে। স্থতরাং সম্ভাবিত-দোষ প্রত্যক্ষ নির্দেষ-আগমের শাখের পীতবর্ণ অনুভূত হর। উহা প্রত্যক্ষ হইলেও উহা প্রমাণান্তর দ্বারা বাধিত হয়,প্রমাণান্তরের বাধক হয় না। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। স্মৃতিকার বলিয়াছেন—

प्राबल्यमागमस्य व जात्या तेषु तिषु स्मृतम्।

প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম, এই তিনের মধ্যে আগম প্রমাণ প্রবল। পাতঞ্জল দর্শনে বলা হইয়াছে যে, নির্বিতর্কা সমাপত্তি পরম প্রত্যক্ষ। তাহাতে অসদারোপের গন্ধমাত্রও নাই। উহা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ। তাদৃশ-প্রত্যক্ষ-পরিদৃষ্ট বিষয় শাস্ত্রে উপদিন্ট হইয়াছে। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ হইতে পারে না। অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ, এই উভয়ের মধ্যে বিশুদ্ধ অলৌকিক প্রত্যক্ষ দ্বারা অবিশুদ্ধ লৌকিক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহা

সকলেই স্বীকার করিবেন। লোকেও দেখিতে পাওয়া যায়
যে, শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ দোষ জন্ম স্থতরাং অবিশুদ্ধ।
যে শুক্তিকাতে রজত প্রত্যক্ষ হইয়াছিল, ঐশুক্তিকার শুক্তি
কারপে প্রত্যক্ষ বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দারা অবিশুদ্ধ
রজত-প্রত্যক্ষ বাধিত হয়। যোগজ বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দারা মাহা
পরিদৃষ্ট হইয়াছিল, তাহাই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। শাস্ত্রের
উপদেশ বিশুদ্ধ-প্রত্যক্ষের ফল। লৌকিক প্রত্যক্ষ এবং
শাস্ত্রের বিরোধ স্থলে প্রত্যক্ষ বিরুদ্ধ শাস্ত্র বাধিত হইবে,
যাঁহারা এইরূপ বলেন, তাঁহারা প্রকারান্তরে ইহাই বলিতে
চাহেন যে, অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ এবং বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ পরস্পার
বিরুদ্ধ হইলে অবিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ দারা বিশুদ্ধ প্রত্যক্ষ বাধিত
হইবে। তাঁহাদের কথা কিরূপ যুক্তিযুক্ত, স্থবীগণ তাহার
বিচার করিবেন।

প্রত্যক্ষ পূর্বভাবী, আগম জ্ঞান উত্তর ভাবী, ইহা সত্য।
ইহাও সত্য যে, পূর্বভাবি জ্ঞান এবং উত্তরভাবিজ্ঞান পরস্পর
বিরুদ্ধ হইলে একটী জ্ঞান অপর জ্ঞান দারা বাধিত হইবে।
কারণ, এক বিষয়ে পরস্পর বিরুদ্ধ জ্ঞানদ্বয় যথার্থ হইতে পারে
না। উহার একটী যথার্থ, অপরটী অযথার্থ বা ভ্রান্তিজ্ঞান, ইহা
অবশ্য বলিতে হইবে। যদি তাহাই হইল, তবে পূর্বজ্ঞান
উত্তর জ্ঞানের বাধক হইবে, কি উত্তর জ্ঞান পূর্বব জ্ঞানের
বাধক হইবে, তাহা স্থির করা আবশ্যক। অর্থাৎ পূর্ববিজ্ঞান
বলে উত্তরজ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, অথবা উত্তর জ্ঞানবলে পূর্বব
জ্ঞান অপ্রমাণ হইবে, ইহা স্থির করা আবশ্যক হইতেছে।
দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে পুরুষের শুক্তিকাতে রজত বৃদ্ধি

হইয়াছিল, ঐ পুরুষ উত্তরকালে বিশেষ অভিনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলে ইহা রজত নহে ইহা শুক্তিকা, এইরূপ বিপরীত জ্ঞান তাহার হইয়া থাকে। তাদৃশ বিপরীত জ্ঞান হইলে রজতজ্ঞান ভ্রমাত্মক বলিয়া নিশ্চিত হয়। তজ্জ্ঞ্য কোন যুক্তি তর্কের অবতারণা আবশ্যক হয় না। পাংশুল-চরণ হালিক, পশুপাল এবং আবাল রদ্ধ বনিতা সকলেরই ঐরূপ হইয়া থাকে। এতদ্বারা বুঝা যাইতেছে য়ে, পূর্ব্ব-জ্ঞান ও উত্তরজ্ঞান পরস্পার বিরোধী হইলে পূর্ব্বজ্ঞান উত্তর জ্ঞানের বাধক হয় না, প্রত্যুত উত্তর জ্ঞান পূর্ব্বজ্ঞানের বাধক হয়, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। অতএব ভেদগ্রাহি-প্রত্যক্ষ অদ্বতবাদের বাধক না হইয়া অদ্বতোপদেশক শাস্ত্র অনুসারে ভেদগ্রাহি প্রত্যক্ষই বাধিত হইবে।

উপজীব্য ও উপজীবকের বিরোধ হইলে উপজীব্যের বল-বতা আছে, তদমুসারে উপজীব্য বিরোধে উপজীবক বাধিত হয় বটে, পরস্ত উপজীব্য যদি উপদেশাত্মক না হয়, এবং উপ-জীবক যদি উপদেশাত্মক হয়, তবে উপদেশাত্মক উপজীবক অনুপদেশাত্মক উপজীব্যের বাধক হইয়া থাকে। মীমাংসা-দর্শনে ইহার স্থন্দর উদাহরণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্বৃত হইল না। প্রকৃত স্থলে বর্ণপদাদির জ্ঞান ও শব্দের শক্তির জ্ঞান দ্বারা প্রত্যক্ষ—বেদান্তের উপজীব্য হইলেও উহা উপদেশাত্মক নহে, উপজীবক বেদান্তবাক্য কিন্তু উপদেশা-ত্মক। অতএব উপদেশাত্মক বেদান্ত বাক্যদ্বারা অনুপ-দেশাত্মক প্রত্যক্ষ বাধিত হইবে, ইহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। উপদেশ ও অনুপদেশের মধ্যে উপদেশ প্রবল, অনুপ- দেশ তুর্বল। অতএব বেদান্তোপদিষ্ট অবৈতবাদ দারা প্রত্যক্ষ বাধিত হইবার পক্ষে কোন আপত্তি হইতে পারে না।

षहं गौरः प्रहं स्यूतः ष्रहं क्षपः।

অর্থাৎ আমি গোরবর্গ, আমি স্থল, আমি কৃশ, ইত্যাদি প্রত্যক্ষ দেহাত্মবাদের সমর্থক হইলেও উত্তরকালে দেহাতিরিক্ত আত্মার জ্ঞান দ্বারা উহার অপ্রামাণ্য পরিকল্পিত হয়,ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদি তাহাই হইল,তবে উত্তরকালভাবি অদ্বতাত্মজ্ঞান পূর্ব্বকালভাবি-ভেদপ্রত্যক্ষাদির বাধক হইবে, ইহাতে আপত্তির কি কারণ হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। দেহাতিরক্ত আত্মা যেমন শাস্ত্রপ্রতিপাত্ম, অদ্বতাত্মাও সেইরূপ শাস্ত্রোপদিষ্ট। দেহাতিরিক্ত আত্মা যেমন যুক্তি-তর্ক-দিদ্ধ, অদ্বতাত্মাও সেইরূপ যুক্তিতর্ক-দিদ্ধ। স্থতরাং দেহাত্ম প্রত্যক্ষ বাধিত হইতে পারিবে না, তাহার কোন হেতু দেখা যায় না।

আপতি হইতে পারে যে,প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য। বর্ণাদি প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষ্যূলক শব্দার্থ্যহ ন। হইলে শাস্ত্রের অর্থবাধ হইতে পারে না। প্রত্যক্ষ—শাস্ত্রদারা বাধিত হইলে বাধিত প্রত্যক্ষ অপ্রমাণ, ইহা অবশ্য বলিতে হইবে। যাহা অপ্রমাণ ও অসত্য, তদ্ধারা প্রমাণভূত ও সত্য শাস্ত্রার্থবাধ কিরুপে সম্ভব হইতে পারে ? এ আপত্তি অসঙ্গত। কারণ, বর্ণপদাদি-প্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য হইলেও ভেদপ্রত্যক্ষ শাস্ত্রের উপজীব্য নহে। উহা শাস্ত্রদারা বাধিত হইবার কোন বাধা নাই। ভগবানু শঙ্করাচার্য্য বলেন যে, রেখারূপ অক্ষর মিথ্যা হইলেও তদ্বারা সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হয়। প্রকৃতপক্ষে উচ্চার্য্যমাণ অকারাদি বর্ণ যথার্থ অক্ষর। যাহা লিখিত হয়, তাহা রেখামাত্র, তাহা অক্ষর নহে। অথচ মিথ্যাভূত রেখা-ক্ষর দ্বারা অকারাদি সত্য অক্ষরের প্রতিপত্তি বা জ্ঞান হইয়া থাকে। কেবল তাহাই নহে। স্বপ্ন মিথ্যা, ইহাতে বিবাদ নাই। অথচ অসত্য স্বপ্নদর্শন দ্বারা সত্য শুভাশুভের জ্ঞান হয়। শ্রুতি বলিয়াছেন,—

यदा कमीस काम्येषु स्त्रियं खप्नेषु पश्यति । सम्राह्म तत्र जानीयात् तिसान् खप्ननिदर्भने ।

কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা পুরুষ স্বপ্নে স্ত্রীদর্শন করিলে তদ্ধারা তাঁহার অভিলম্বিত ফল-সিদ্ধি বুঝিতে হইবে। পূজ্যপাদ বাচ-স্পতি মিশ্র বলেন যে, হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব অন্তর্ম্ম অর্থাৎ নাদের ধর্ম। বর্ণে তাহার সমারোপ হয়। বুঝা যাইতেছে যে, হ্রস্ব বর্ণজ্ঞান বা দীর্ঘ বর্ণজ্ঞান যথার্থ জ্ঞান নহে। কেন না, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব বর্ণের ধর্ম্ম নহে, বর্ণে সমারোপিতমাত্র। তাহা হইলেও উহা যথার্থ-প্রতিপত্তির হেতু হয়। নাগ বলিলে হস্তীর এবং নগ বলিলে রক্ষের প্রতীতি হয়। হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্বই তাহার কারণ। হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব বর্ণে সমারোপিত হইলেও তজ্জন্য প্রতীতি যথার্থ হইতেছে। প্রকৃত স্থলেও তজ্ঞপ বুঝিতে হইবে।

আরও বিবেচনা করা উচিত যে, প্রামাণ্য দ্বিবিধ, পারমার্থিক ও ব্যাবহারিক। ত্রহ্মবোধক-প্রমাণের প্রামাণ্য পারমার্থিক। কোনকালে তাহার বাধ হয় না। ত্রহ্ম-বোধক প্রমাণ ভিন্ন সমস্ত প্রমাণের প্রামাণ্য ব্যাবহারিক। ব্যবহারদশাতে উহা বাধিত হয় না বটে, কিন্তু পরমার্থদশাতে

উহা বাধিত হয়। বর্ণপদ প্রত্যক্ষাদির ব্যাবহারিক প্রামাণ্য আগম জ্ঞানের উপজীব্য হইলেও পারমার্থিক প্রামাণ্য আগম জ্ঞানের উপজীবা নহে। উপজীবা ব্যবহারিক প্রামাণ্য আগমবাধ্য না হইলেও অনুপজীব্য পারমার্থিকপ্রামাণ্য আগম-বাধ্য হইবার কোন বাধা নাই। ব্যবহার দশাতে ঘটপটাদির ভেদ বৈদান্তিকদিগেরও অনন্তমত নহে। ভেদ-পারমার্থিক নহে, ইহাই তাঁহাদের মত। ভেদপ্রত্যক্ষ—ব্যবহার দশাতে 🗆 ভেদ প্রতিপন্ন করিতেছে। অদ্বৈত শ্রুতি পারমার্থিক অদ্বৈত প্রতিপাদন করিতেছে। অতএব ভেদ প্রত্যক্ষের সহিত অদ্বৈত শ্রুতির কিছুমাত্র বিরোধ হইতেছে না। লৌকিক প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ পারমার্থিক নহে, কিন্তু ব্যাবহারিক, ইহা প্রতিপন্ন হইলে তথাবিধ প্রত্যক্ষাদি-প্রমাণগম্য জগৎ পার-मार्थिक नट्ट. किन्नु गुनिकातिक, हेरां अिंठिशन हेरेटिए । স্থতরাং জগৎ সত্য নহে। যাহা সত্য নহে, তাহা মিথ্যা। এইরূপে জগতের মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইতেছে।

জিজাস্থ হইতে পারে যে, জগতের স্ষ্টি—সত্যও হইতে পারে মিথ্যাও হইতে পারে। স্থতরাং স্ষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্ম অবৈতবাদীদিগের এত আগ্রহ কেন? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অবৈতবাদীরা শাস্ত্রৈকশরণ। শাস্ত্রে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সত্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রতীয়মান সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মে নিষিদ্ধ হইয়াছে। দৈতদৃষ্টির নিন্দা আছে। অবৈত জ্ঞানের প্রশংসা আছে। এইজন্ম তাহারা ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের সত্যত্ব স্বীকার করেন না। জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করেবেন না। জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হন্। কেবল তাহাই নহে।

नासदासीनी सदासीत्। तम चासीत्। माया तु प्रकृतिं विद्यात्। অর্থাৎ অসৎ ছিল না, সৎ ছিল না। তম অর্থাৎ মায়া ছিল। মায়াকে প্রকৃতি জানিবে। ইত্যাদি শ্রুতিতে সদ-সদ্বিলক্ষণ মায়া—জগতের প্রকৃতিরূপে শ্রুত হইয়াছে। মায়া-বীর মায়ানির্শ্মিতকার্য্য মিথ্যা, ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। মায়াবী মায়াবারা ব্যাত্ররূপ ধারণ করে। সূত্রবারা অন্তরিকে আরোহণ করে। অথচ তাহা সত্য নহে। মায়াকার্য্য ব্যাত্র ও অন্তরিক্ষ আরোহণাদি যেমন মিথ্যা, ঐন্ত্রজালিক রক্ষফলাদি যেমন মিথ্যা, মায়াকার্য্য জগতও দেইরূপ মিথ্যা। ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। জগতের মিথ্যাত্ব কেবল শাস্ত্রগম্য নহে। অন্য প্রমাণের দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতি-পন্ন হইতে পারে। যে উপাধিতে যাহার আরোপ হয়, সেই উপাধিতে তাহার নিষেধ হইলে তাহা মিখ্যা বলিয়া নিশ্চিত হয়। শুক্তিকাতে রজতভ্রম বা রজতের আরোপ হইয়া থাকে। অথচ শুক্তিকাতেই তাহার নিষেধ হয়। এই জন্য শুক্তিরজত সত্য নহে, শুক্তিরজত মিথ্যা। প্রকৃতস্থলে ব্রুক্ষে জগতের আরোপ হইয়াছে, ব্রুক্ষেই জগতের নিষেধও হইয়াছে। অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও মিথা। যখন ভক্তিকাতে রজতের প্রতীতি হয়, তথন—ঐ প্রতীতি যে যথার্থ নহে, শুক্তিকাতে যে বস্তুগত্যা রজত নাই, শুক্তিকাতে রজতের আরোপ হইতেছে মাত্র, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু উত্তরকালে বিশেষ দর্শন হইলে অর্থাৎ বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিলে যখন বুঝিতে পারি যে. ইহা রজত নহে, ইহা শুক্তিকা, তখন আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে, পূর্ব্বে যে রজত প্রতীতি হইয়াছিল, তাহা যথার্থ প্রতীতি নহে। শুক্তিকাতে রজতের আরোপ হইয়াছিল বা উক্ত প্রতীতি আরোপাত্মক হইয়াছিল। সেইরূপ জগতের প্রতীতি যে আরোপমূলক, ইহা এখন আমরা বুন্ধিতে পারি না বটে, পরস্তু বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে অর্থাৎ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার হইলে জগৎ-প্রতীতি যে আরোপমূলক, তাহা অপ্রকাশ থাকিবে না।

इटं रजतं।

অর্থাৎ ইহা রজত, এই প্রতীতিতে ইদং পদের অর্থ পুরোবর্ত্তি দ্রব্য, কিনা দন্মুখস্থ দ্রব্য। পুরোবর্ত্তি দ্রব্য, বস্তুগত্যা শুক্তিকা বটে, কিন্তু শুক্তিকারূপে তাহার জ্ঞান হয় না। কেন না, শুক্তিকারূপে জ্ঞান হইলে রজত বুদ্ধি হইতেই পারে না। দে যাহা হউক্।

इदं रजतं।

এস্থলে ইদন্ত্ব রজতারোপের উপাধিরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

नेदं रजतं।

অর্থাৎ ইহা রজত নহে, এতদ্বারা প্রতিপন্ন উপাধি-ইদত্ত্বেই রজতের নিষেধ হইতেছে। এই জন্ম রজত মিথ্যা। দেইরূপ,

ग्रस्ति घटः।

অর্থাৎ ঘট আছে। এস্থলে অস্তিত্বরূপ উপাধিতে ঘটের প্রতীতি হইতেছে। অস্তিত্বই ব্রহ্ম। প্রুতি বলিয়াছেন,— মুন্দান্তিবীয়ন্ত্রশুল্ল:। 'অস্তি' এইরূপেই ত্রহ্মকে বুঝিতে হইবে। স্থতরাং মন্দির ঘट:

এস্থলে অস্ত্যর্থরূপ উপাধিতে ঘটের প্রতীতি হইতেছে, অথচ

नास्ति घटः

অর্থাৎ ঘট নাই, এই প্রতীতিদ্বারা অস্ত্যর্থরূপ উপাধিতেই বটের বাধ বা নিষেধ হইতেছে। অতএব ঘট মিথ্যা।

यस्ति घटः नास्ति घटः

ইহা প্রত্যক্ষ জ্ঞান। অতএব প্রত্যক্ষ গ্রমাণ দারা ঘটাদির মিথ্যাছসিদ্ধ হইতেছে, ইহা অস্বাকার করিবার উপায় নাই।

इदं रजतं नेदं रजतं

এস্থলে যেমন ইদমংশ ্উভয় প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া ইদমংশের নিষেধ হয় নাই, কিন্তু রজতাংশের নিষেধ হইয়াছে, সেইরূপ

प्रस्ति घटः नास्ति घटः

এস্থলেও অন্ত্যর্থ উভয়রূপ প্রতীতিতে অনুগত বলিয়া অস্ত্যর্থের নিষেধ হয় নাই, অস্ত্যর্থে ঘটের নিষেধ হইয়াছে। বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহকার বলেন,—

तसादस्वर्थे ब्रह्मणि घटस्याभावबोधकं प्रत्यचं मिथ्यात्वे मानम्।

অর্থাৎ অস্তিপদের অর্থ ত্রহ্ম। অস্ত্যর্থে অর্থাৎ ত্রহেক্ষ ঘটাদির অভাব বোধক প্রত্যক্ষ—ঘটাদির মিথ্যাত্বের প্রমাণ।

सन घटः

ইত্যাদি প্রতীতি দ্বারা ঘটাদির সত্যত্ব বলিতে পারা যায় না। কেননা, সৎপদের অর্থ ব্রহ্ম। তদ্বারা ব্রহ্মে ঘটাদি কল্পিত, ইহাই বুঝিতে হয়। স্থতরাং বলিতে হয় যে, অধিষ্ঠান সত্তাই ঘটাদির সত্তা, তদতিরিক্ত সত্তা ঘটাদির নাই। এত-দ্বারাও ঘটাদির মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইতেতেছে। পঞ্চদশীকার বলেন,—

षस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्। षाद्यत्रयं ब्रह्मारूपं जगदुरूपं ततो इयम ॥

সত্তা, ভান, প্রিয়তা, রূপ ও নাম, এই পাঁচটী অংশ জগতে প্রতীত হয়। তন্মধ্যে সত্তা, ভান, প্রিয়তা, এই তিনটী ব্রহ্মের এবং রূপ ও নাম এই ছুইটী জগতের রূপ। আরোপা-ধিষ্ঠান-ব্রক্মের সত্তা আরোপিত জগতে প্রতীয়মান হয়, ইহা মায়ার কার্য্য। ভূতবিবেকে বলা হইয়াছে—

सती व्योमत्वमापत्रं व्योमः सत्तान्तु सौिककाः। तार्किकाशावगच्छन्ति मायाया एचितं हि तत्॥

বস্তুতত্ত্ব পর্য্যালোচনা করিলে মৃত্তিকা যেমন ঘটরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, দেইরূপ সদস্ত অর্থাৎ ব্রহ্ম ব্যোমরূপত্ব প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ ব্যোমের কিনা আকাশের নাম ও রূপ সদস্ততে কল্লিত হয়। উক্ত রূপে সদস্ত আকাশরূপত্ব প্রাপ্ত হইলেও সাধারণ লোকসকল এবং তার্কিকগণ সতের আকাশত্ব বিবেচনা না করিয়া তদ্বৈপরীত্যে আকাশের সত্তা বিবেচনা করেন। তাদৃশ বিপরীত দর্শন মায়ার পক্ষে উচিত বটে! সে যাহা হউক্।

জগতের মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণ সিদ্ধ, ইহা প্রতিপন্ন হই-য়াছে। অনুমান প্রমাণ দ্বারাও জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে। শুক্তিরজত—দৃশ্য অথচ মিথ্যা, জগৎ— শুক্তিরজতের ন্যায় দৃশ্য। অতএব শুক্তিরজতের ন্যায় জগতও
মিথ্যা। জগৎ জড়পদার্থ, অতএব মিথ্যা। এইরূপ পরিবিচ্ছয়ন্থাদি হেতু দারাও জগতের মিথ্যান্থ অনুমিত হইতে
পারে। দিচন্দ্রাদির ভ্রমন্থলে চন্দ্রদ্ম পরস্পার ভিন্ন বলিয়া
বোধ হয়। ঐ ভেদ মিথ্যা, তাহাতে সন্দেহ নাই।
ঘটপটাদির ভেদও ভেদ, অতএব চন্দ্রভেদের ন্যায় উহাও
মিথ্যা, এইরূপ অনুমান করিতে পারা য়য়। জগতের
মিথ্যান্থ বিষয়ে পূর্ববাচার্য্যেরা বিস্তর অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং তাদৃশ অনুমানের হেতু সম্পূর্ণরূপে নির্দোধ,
ইহাও প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাহুল্য ভয়ে তাহা প্রদর্শিত
হইল না। ধর্মরাজ অধ্বরীন্দ্রের মতে ব্রক্ষা ভিন্ন বলিয়াই
জগৎ মিথ্যা।

প্রশ্ন হইতে পারে যে, মিথ্যাত্ব মিথ্যা কি সত্য ? মিথ্যাত্ব যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জগৎ সত্য হইয়া পড়ে। মিথ্যাত্ব যদি সত্য হয়, তাহা হইলে অদ্বতবাদ টিকিতেছে না। কারণ, ব্রহ্ম সত্য, মিথ্যাত্বও সত্য, স্ত্তরাং অদ্বতবাদের ভঙ্গ হইতেছে। এতছভ্তরে অদ্বতদীপিকাকার বলেন যে, মিথ্যাত্ব—জগতের সমান-সভাক ধর্মা। অর্থাৎ জগতের সভা ব্যাবহারিক পারমার্থিক নহে। জগতের ধর্ম মিথ্যাত্বও ব্যাব-হারিক পারমার্থিক নহে। স্থতরাং ব্যাবহারিক মিথ্যাত্ব— ব্যাবহারিক সত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে। যে ধর্ম্ম ধর্ম্মীর সমান সভাযুক্ত হইবে, তাহা স্ববিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক হইবে। আর এক কথা। দেখিতে পাওয়া যায় য়ে, য়ে ধর্ম্ম— ধর্ম্মীর সাক্ষাৎকার দ্বারা নিবর্ত্তিত হয় না অর্থাৎ ধর্ম্মীর সাক্ষাৎকার হইলেও যে ধর্মের নির্ত্তি হয় *না, তাদৃশ ধর্ম* স্ববিরুদ্ধ ধর্ম্মের প্রতিক্ষেপক হইয়া থাকে। ধর্ম্মীর সাক্ষাৎকার হইলে যে ধর্মের নির্ত্তি হয়, সে ধর্মা স্ববিরুদ্ধ ধর্মের প্রতি-ক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। যে শুক্তিকাতে রজতের আরোপ হয়. ঐ শুক্তিকাতে শুক্তিতাদাত্ম ও রজততাদাত্ম উভয়ই প্রতীত হয়। তন্মধ্যে শুক্তিতাদান্তা অশুক্তিত্বের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয়। কিন্ধ রজততাদাত্ম্য অরজতত্ত্বের বা রজত-ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। তাহার কারণ এই যে, শুক্তিতাদাত্ম্য ও রজততাদাত্ম্য এতহুভয় শুক্তির ধর্ম. শুক্তি এতমুভয়ের ধর্ম্মী। শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে শুক্তি-তাদাত্ম্যরূপ ধর্মের নির্ভি হয় না। রজততাদাত্মরূপ ধর্মের নির্ভি হয়। এই জন্য শুক্তিতাদাত্মারূপ ধর্ম অশুক্তিত্বের বা শুক্তির ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হইয়া থাকে। ধন্মীর অর্থাৎ শুক্তির সাক্ষাৎকার হইলে রজততাদাত্মরূপ ধর্মের নির্ত্তি হয়। এই জন্য রজততাদাত্ম্যরূপ ধর্ম রজত-ভেদের প্রতিক্ষেপক বা বিরোধী হয় না। যদি তাহাই হইল. তবে মিথ্যাত্ব মিথ্যা বা কল্পিত হইলেও জগতের সত্যত্ব হইতে পারিতেছে না। কল্পিত মিথ্যাত্বও জগতের সত্যত্বের প্রতি-ক্ষেপক বা বিরোধী হইতেছে। অর্থাৎ মিথ্যাত্ব মিথ্যা হইলেও জগৎ সত্য হইতে পারিতেছে না। কেন না. মিথ্যাত্ব— ধর্ম, প্রপঞ্চ বা জগৎ তাহার ধর্মী। কিন্তু প্রপঞ্চ সাক্ষাৎ-कांत्र मिथाएकत निवर्लक रग्न ना। এই জन्য मिथाक स्रगः কল্পিত হইলেও স্ত্যত্বের প্রতিক্ষেপক হইবে। ব্রহ্মের সপ্রপঞ্জ ধর্মা কম্পিত হইলেও ত্রন্সের সাক্ষাৎকার তাহার

নিবর্ত্তক হয়। এই জন্য উহা ব্রহ্মের নিপ্তাপঞ্জের প্রতি-ক্ষেপক হয় না। এই সূক্ষ্ম বিষয়ে কৃতবিদ্য মণ্ডলীর মনো-যোগ প্রার্থনীয়। অদ্বৈতসিদ্ধিকার এ বিষয়ে অনেক বিচার করিয়াছেন। কুতৃহলী স্কুধীগণ ইচ্ছা করিলে অদ্বৈতসিদ্ধি পাঠ করিয়া তাহা অবগত হইবেন।

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, জগৎ মিথ্যা হইলে জাগতিক পদার্থের অর্থক্রিয়া-কারিত্ব কিরূপে উৎপন্ন হইতে পারে ? অর্থ-ক্রিয়া কিনা প্রয়োজন ক্রিয়া। ভোজন করিলে তৃপ্তি হ্য়, জল পান করিলে পিপাসার শান্তি হয়। এইরূপে জগতের সমস্ত পদার্থ দারা লোকের প্রয়োজন সম্পাদন হইতেছে। জগৎ মিথ্যা হইলে ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, মিথ্যাপদার্থ সত্যপদার্থের সম্পা-দন করিয়া থাকে, ইহা পূর্কোই বলিয়াছি। স্থতরাং মিথ্যা পদার্থ সত্য অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিবে, ইহাতে বিস্তায়ের বিষয় কিছু নাই। শুক্তি-রজত, মরুমরীচিকা-জল—অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে না সত্য। কিন্তু শুক্তিরজতাদি—আগন্তক-দোষ-জনা। কেবলমাত্র মায়া-জনা নহে। যাহা আগন্তক দোষ জন্য, তাহা অর্থক্রিয়া সম্পাদন না করিলেও যাহা আগস্তুক-দোষ-জন্ম নহে, তাদৃশ রজতাদি—রজতাদির উচিত অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকে। অদৈতবিদ্যাচার্য্য বলেন, স্থাপ্ন / পদার্থ মিথ্যা হইলেও যেমন অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে, মিথ্যাস্থৃত জাগতিক পদার্থও সেইরূপ অর্থক্রিয়া সম্পাদন कतिरव। गरनारमाश कतिरल वूबा गाहरव रय, श्रीक्षश्रनारर्थत অর্থক্রিয়া স্থ্রমাত্র স্থায়িনী নহে। জাগ্রদবস্থাতেও তাহার

অনুরত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। স্বপ্নে কামিনী-দর্শন-স্পার্শন জন্য স্থথ জাগ্রদবস্থাতেও অনুস্তৃত হয়। স্বপ্পদ্রফীর মুখপ্রসাদ দ্বারা অপরেও তাহা বুঝিতে পারে। স্বপ্নে ভয়য়য় সর্পাদির দর্শন স্পর্শন হইলে যে উৎকট ভয় হয়, জাগ্রদবস্থাতেও তজ্জনিত গাত্রকম্পের অনুবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব বলিতে হইতেছে যে, তাদৃশ স্থ ও ভয় য়থার্থ না হইলে জাগ্রদবন্থাতে তাহার অনুবর্তন হইত না। অথচ স্বাপ্ন-কানিনী ভুজঙ্গাদি মথার্থ নছে। অতএব অ্থার্থ বস্তুর অর্থজিয়াকারিত্ব হইতে পারে না, এ কল্পনা অসঙ্গত ৷ অবৈতানন্দযতি বলেন যে, প্রথর রৌদ্র হইতে হঠাৎ ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলে প্রবেশ কর্তা গৃহমধ্য অন্ধকারময় বলিয়া বোধ করে, গৃহমধ্যস্থ বস্তু সে দেখিতে পায় না, প্রদীপ আনিলে দেখিতে পায়। অথচ যাহারা পূর্ববাবধি গুহে রহিয়াছে, তাহারা গৃহমধ্য অন্ধকারাচ্ছন্ন বলিয়াবোধ করে না, প্রদীপের সাহায্য না লইয়াই তাহারা গৃহমধ্যস্থ বস্তু দেখিতে পায়। এতদারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, গৃহমধ্যে অন্ধকার नार्टे। य वांक्ति त्रीज स्ट्रेंटि रुप्टि श्रुट्ट श्रुटिंग क्रियांटि, অন্ধকার তাহার কল্পিত মাত্র উহা বাস্তবিক নহে। এম্বলে অন্ধকার মিখ্যা হইলেও তাহার অর্থ ক্রিয়া মিখ্যা নহে, তাহা যথার্থ। কেননা, অন্ধকারের কার্য্য-চাক্ষুমজানের প্রতি-বন্ধ। বস্তুতই তাহা হইয়াছে। অতএব অর্থক্রিয়ার অনুরোধে জগতের সত্যত্ব স্বীকার করিতে হইবে, ইহা অসঙ্গত কল্পনা। অসৎ-পদার্থের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভবপর, ইহা বুঝাইবার জন্য যোগবাশিষ্ঠ এত্তে ভগবান্ বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন,—

দশম লেক্চর।

ृष्टशन्तोऽत्र भवत्त्वप्रस्त्रभ्यतिष्ठतं यथा । श्वसद्व्यर्धसम्बन्धाः सत्यानुभवभासुरम् ॥

अक्षमार्या (य बारा अक्ष (एथा याय, उनीय खीमः मर्ग-वम-ব্র্থক্রিয়াকারিত্বের দৃষ্টান্ত। ব্যবহারপ্রয়োজনের নিষ্পত্তি হয় বলিয়া অসৎ পদার্থও সত্যরূপে অনুভূত হয়। অতএব দেবদত্ত—মাযাদ্বারা যেমন মিথ্যাভূত ব্যাঘ্রভাব প্রাপ্ত হয়, একাও দেইরূপ মায়াদারা মিণ্যাভূত প্রপঞ্ভাবাপন হন। এখন জিজ্ঞাম্ম হইতে পারে যে, সৃষ্টি মিথ্যা হইলে বেদান্তে তাহার কীর্ত্তন করা হইল কেন ? ইহার উত্তর এই যে, অদ্বিতীয় ত্রক্ষের প্রতিপাদনের জন্ম বেদান্তে মিথ্যা স্ষষ্টির কীর্ত্তন করা হইয়াছে। জগৎ সত্য হইলে ব্রন্মের অদ্বিতীয়ত্ব হইতে পারে না। এই জন্ম মিথ্যাস্ষ্টি প্রতিপাদন দারা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তদ্ধারা ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থন করা হইয়াছে। যেহেতু, উপাদানকারণ ভিন্ন কার্য্য থাকিতে পারে না। তন্ত্র—পটের উপাদান, এই জন্ম পট—তন্ত্রতে অবস্থিত। কপাল—ঘটের উপাদান, এই জন্ম ঘট-কপালে অবস্থিত। ব্রহ্ম-জগতের উপাদান, এই জন্ম জগং—ব্রন্মে অবস্থিত। অথচ ব্রন্মের জগতুপাদানত্ব উপদেশ করিয়া नিমি নিমি ইত্যাদি বাক্যদারা ত্রমোই জগতের নিষেধ করা হইয়াছে এবং তদ্বারা ফলত জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করা ইইয়াছে। কেন না, উপাদানধারণ ভিন্ন কার্য্য থাকিতে পারে না। উপাদানকারণেও যদি কার্য্য নিষিদ্ধ হয় বা না থাকে, তবে কাৰ্য্য বস্তুগত্যা নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। পূর্ববাচার্য্য বলিয়াছেন্—

উপসংহরি।

षधारोपापवादाश्यां निष्पृपञ्चं प्रपञ्चाते । नान्यत्र कारणात् कार्यः न चेत्तत्र क तद्भवेत् ॥

ব্রন্ধে প্রপঞ্জের আরোপ প্রতিপাদন করিয়া ব্রন্ধেই প্রপঞ্জের নিষেধ উপদিষ্ট হইয়াছে। এতদ্বারা বস্ত্রপত্যা নিস্প্রপঞ্জ, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। উপাদানকারণের অন্ত স্থলে কার্য্য থাকে না। উপাদানকারণে কার্য্যের মিষেধ প্রতিপাদন করাতে উপাদানকারণে কার্য্যের স্থিতি নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইতেছে। যদি তাহাই হইল, তবে কার্য্য কোথায় থাকিবে ? কার্য্য কোথাও থাকিতে পারে না। স্ক্তরাং কার্য্য মিথ্যা, ইহা দিদ্ধ হইতেছে। গোড়পাদস্বামী বলেন,—

मन्नोष्ठविष्मु लिङ्गायौ: सृष्टिर्या चोदिताऽन्यया । उपायः सोऽवतागाय नास्ति भेदः कथन्न ॥

মৃত্তিকা, লোহ ও বিদ্ধু লিঙ্গাদি দৃন্টান্ত দারা এবং অন্যরপে যে সৃষ্টি উপদিন্ট হইয়াছে, উহা 'আত্মা অদিতীয়' ইহা
বুঝিবার উপায়মাত্র। অতএব কোন প্রকারে ভেদ নাই।
আত্মা এক ও অদ্বিতীয়। একটা কথা বলা উচিত বোধ হইতেছে। অনেকের ধারণা যে অদ্বৈতবাদ সম্প্রদায়-পারম্পর্য্যাগত নহে। অদ্বৈতবাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যে সমৃদ্ধাবিত।
এ ধারণা অমাত্মক। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈতবাদের এক
জন অসাধারণ আচার্য্য ভিন্ন তিনি অদ্বৈতবাদের সমৃদ্ধাবিয়তা
বা প্রথমাচার্য্য নহেন্। তাঁহার আবিভাবের অনেক পূর্ব্বে—
অনাদিকাল হইতে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—অদ্বৈতবাদ
প্রচলিত ছিল। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে,

तदुत्तं वेदान्तार्थसम्प्रदायविद्धः।

এইরপ বলিয়া যে শকল চিরস্কন বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্ধারা ইহা উত্তমরূপে প্রতিপন্ধ হয়। ভর্ত্পপঞ্চ, দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি অদৈতবাদাচার্য্য সকল শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্তী,
ইহা শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝিতে পারা
যায়। মহাভারতে অদ্বৈতবাদের উল্লেখ আছে। অধিক কি,
ঋ্যেদেদংহিতাতে অদ্বৈতবাদ স্পাইভাষায় ক্ষিত হইয়াছে।
বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

অহৈতবাদ বিষয়ে আমি যে সকল নিবন্ধগ্রন্থ দেখিয়াছি, গৌড়পাদস্বামীর মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ কারিকা, তন্মধ্যে मर्कारभंका প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ভগবান শঙ্করাচার্য্য উহার ভাষ্যরচনা করিয়াছেন। মাণ্ডুক্যোপনিষদর্থাবিষ্করণ কারিকাতে সমীচীনরূপে এবং বিস্তৃতভাবে অদ্বৈতবাদ ও দ্বৈত-মিথ্যাত্ব সমর্থিত হইয়াছে। অতএব অদ্বৈতবাদ শঙ্করা-চার্য্যের উদ্রাবিত, ইহা নিতান্ত অসঙ্গত কল্পনা। অদ্বৈতবাদ শ্রুতিসিদ্ধ ও যথার্থ, স্থুতরাং স্বাভাবিক। এইজন্য দ্বৈতসত্যত্ব বাদী আচার্যাগণ অদৈতবাদ অস্বীকার করিতে না পারিয়া विभिक्कोरेष्ठज्वात्मत উদ্ভাবনা করিয়াছেন । गाँशांता निরविष्टिक দ্বৈতবাদী, তাঁহারাও কোন না কোন বিশেষ বিশেষ ধর্ম অব-লম্বনে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অনন্ত পদার্থকে সংক্ষিপ্ত কতিপয় সংখ্যায় সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁছাদের এই রীতির মধ্যে অদ্বৈতবাদের অস্পষ্ট চছায়া পরিলক্ষিত হয় কি না, তদ্বারা তাঁছারা অজ্ঞাতভাবে অদ্বৈতবাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন কিনা, তাঁহাদের রীতি স্থলভাবে অদৈতবাদের স্বাভাবিকত্ব সূচনা করে কিনা, কুত্বিদ্যমণ্ডলী তাহার বিচার করিবেন।

কতিপয় প্রয়োজনীয় শব্দের সূচী।

*	পৃষ্ঠা	শব	পৃষ্ঠা
অ		অসৎকাৰ্য্যবাদ	
অধিষ্ঠান	8	অনন্যত্বাদ 👌	১৮৬
অগ্ৰ)		অনিৰ্ব্বচনীয়বাদ	
অকৃ হাভাগেম }	٩	অপঞ্চীকৃত	706
अ घ हे न घ है न घ है ।	२७	অনুময়কোশ	१८८
অসমবায়ি কারণ	२०	অবরোহ	२०৫
অগ্ৰথাসিদ্ধ	२१	অহুশয়ী	२०७
অবচ্ছিন্ন বাদ	98	অনুশয়	२>8
অন্যো ন্যাধ্যাস	۲8	অর্দ্ধ জরতীয়	\$\$\$
অধ্যাস	85	অবরোহী	२३४
অপবৰ্গ	8 ¢	ञ দृष्ठेकनारवननीय	२२७
অ ব্যাপ্যবৃত্তি	¢ 8	অনিয়তবিপাক	2 \$ 8
অযুতসিদ্ধ	СЬ	অনভিরতিসংজ্ঞা	२७२
অভিযু ক্ত র	90	অ বিনাভূত	₹ 08
অৰ্থাভাস	৭৬	অণ্ডভসংজ্ঞা	₹8•
অনুশ্ৰ	৮২	অভিন্ননিমিত্তোপাদান্ত্	२७১
অভ্যপগমবাদ		অসদারোপ	२ १ ०
অভ্যুপগম [†] সদ্ধান্ত	३ ०२	অধিষ্ঠানসত্তা	२१३
অৰ্থ		অর্থক্রিয়া	२४२
	>>>	-	
অধ্যাবোপ অপৰাদ	५ २७	আ	
অদংপ্ৰজ্ঞাত	> ¢ ₹	অাত্মসমবেড	₹ ७
অৰ্থপ্ৰবণতা	>696	আত্মাশ্রয়ত্ব	• 5
অত্যাবৃত্তি	704	আ য়ীকিকী	2•8

[ગ્રાંગ

र्भक	পৃষ্টা	अ क		পৃষ্ঠা
আরম্ভবাদ	> >>		5	
আগমাপায়ী	396	গুড়জিহিবকা		787
আনন্দময়কোশ	১৯৩	গুণোপসংহার		₹••
আতিবাহিক	२०७	-		
আরোহ	ર∙¢		Б	
আগমপ্র মাণ	২৬৯	চি দচি জপত্ব		98
<del></del>		-	জ	
ইতরেতরা শ্র য়	৬৩	জ্ঞাততা	91	ee
ইষ্টাপূর্ত্তকারী	२०६	ব্র		56
		জানপ্রসাদ		>40
উ		-		
উপঘাত	ъ		<u>ত</u>	
উপাধি	२४	তাদাত্ম্যাধ্যাস		82
উদ্দ	« 9	ত্র্যী		৮৮
উৎপ্রেক্ষিত	<i>&&</i>	ত্ত্বদশী		569
উত্তরমার্গ	÷6+	তৈজস		১৯৩
উপজীব্য)		তটস্থ লক্ষণ		২৪৩
উপজীবক 🕽	२७৯			
	•		म	
ক		मट्छामक श्चेव		20
ফুতহানি কুতহানি	9	ব্যায়ত্ত		₹ 🖦
क् षे ड्	ું વ	দ্ৰব্যস্থতিতা		€8
কথা	৬৬	দৃ ঢ়ভূমি		24.2
কারণশরীর	>20	দেবধান)		
কাৰ্য্যব্ৰহ্ম	864	मिक्किनमार्ग ∫		794
কাক তালীয়	२०9	দেবপথ		466
	, ,	দহরাহ্যপাসক		₹•8

		_	
भ क	পৃষ্ঠা	अं क	পুঞ্চা
मृष्टे समार दमनी म	२२०	পঞ্চীকরণ	84
ছ :খস ংজ্ঞা	૨૭૨	প্রত্যুপস্থিত	७ २
		প্রোঢ়িবাদ	>०२
. ध		প্রথমভূমি	> 0%
ধর্মমেঘ	>60	পরীক্ষক	2 • 4
-		পরিণামবাদ	>>5
ন		পরিণাহ	३ ৫२
निर्द्धातम	69	পরবৈরাগ্য	>60
নিশুতিষোগিক	202	প্রদংখ্যান	> 68
নির্বিকল্প	>€२	প্রত্যগাত্মা	১৬৮
নিরালয়ন	>60	প্ৰত্যগ্ভাব	८७८
নিৰ্বিত্ৰ		পঞ্চন্মাত্র	266
নির্বিচার 🕽	> 68	পঞ্চীকৃত	787
নিয়তবিপাক	२२8	প্রাণময় কোশ	०६८
নিরুপাধিক)		পিত্যাণ	১৯৮
निर्क्ति "	२ 8 २	পঞ্চাগ্নিবিভা }	461
নির্বিশেষ অবৈতবাদ	२७৮	প্রতীকোপাসনা	
নিৰ্বিতৰ্কা সমাপত্তি	२१०	প্রবৃত্তফল	२२०
		পাংশুলচরণ	२१२
-1		প্রতিপন্ন উপাধি	२११
94		প্রতিক্ষেপক	२४०
পরিস্পন্দ	8	_	
প্ৰত্যাখ্যাত	74	ব	
প্রত্যুত	75	ব্ৰহ্মবন্ধু	pp
প্রকাশায়মান	₹8	বেদ্ধিব্য	>8¢
প্রতিবিম্ববাদ	•98	বুদ্যার্ ।	
প্রবন্ধাধ্য	৩৭	ব্ৰহ্মপথ	6 6¢
প্রস্থানভেদ	৩৯	বীভৎস	२∙४
		•	

[>\/•]			
भक	পৃষ্ঠা	अं स	পৃষ্ঠা
ভ		বিশদ	৩২
ভোগায়তন	ъ	বিশেষগুণ	૦૯
ভাব	88	বিবেক .	96
		বিকন্ন	৩৭
ম্		ব্যাপক	۲8
মতি সাধন	74	ব্যাপ্যবৃত্তি	¢ 8
মহত্তত্ত্ব	ئ. ن <i>و</i>	ব্যভিচার	47
মায়োপাধিক)		वान]	• ৬৬
মায়াশবলতা 🖁	29:	বিতণ্ডা	99
মনোময়কোশ	ट दर	বিপ্রকৃষ্ট	68
4041480414	วผอ	देवद्राम	95
য		বিক্ষিপ্ত	49
যাথা থ্য	8 %	বার্ক্তাবিদ্যা	>08
	8.5	বিবর্ত্তবাদ	
যুক্ত }	7 8	বিষয়প্রবণ	>52
यू आन		বিষয়বিষয়িভাব	५७ २
যোগজ	२१५	বুংখান)	
র		বিবেকখ্যাতি	> 68
র ঞ্ভতাদা ত্ম্য	5 P)	বিজ্ঞানময়কোশ)	
		ব্যষ্টি	०६८
ল		देवशनत)	
(लोहरनशुच	90	}	8%?
वि म	88	বিরাট্	
		विरम्हरेकवना	200
ব		বৃত্তিলাভ	422
ব্যত্যস্ত }		ব্যাবহারিক	૨૧ ৪
}	>5	वित्मवनर्मन	२१७
বিপর্য্যন্ত 🕽		বিশিষ্টাবৈত	3₽4€

म क	পূৰ্চা 🧗	भ क्	পৃষ্ঠা
×	স্থির	\$ ~~\$~~	<i>৫৬</i>
শিষ্টবিগৰ্হণ।	১২ সংবা	नि ल्य	225
শশবিষাণ	৪৮ সংবৃণি	উ	`?>
ভ দত ৰ্ক	৭৫ সবিব	ह ह्य	
শ্বলতা	১৭০ সংপ্র	জ্ঞাত	>&5
শুভ সংজ্ঞা	^{২৪} ° সালয		>40
শাইস্তকশরণ	^{২৫} ০ সবিত		
	স্বিচ	- 1	>08
স	সমাণি	क्षेत्रका)	
সর্কতন্ত্র সিদ্ধান্ত	১ সঙ্কীৰ্ণ	(	>00
সংহত	৬ সংকা	াৰ্য্যবাদ	১৮৬
সংঘাত	৭ সম্টি	1	
স্থাপলক্ষিত)	- স্থা	ৰুৱা ট	১৯৩
হ্মথবিশিষ্ট }	২৮ সুখাঃ		২৩২
সাংশ		াধিক)	
সামাক্ত গুণ		ļ	२ २
भगो ठौन	ত প্রবিশ্বে ৩৭ সকল	,	
সহকারিশক্তি	্বরাপ		\$ 50
न र्क् ज नीन	শণপ্র	রক্তবৃদ্ধি 	२७०
স্বাশ্র য়ক্তব্যব্যাপী	गमगाः	দ্ব ল ক্ষণ	२ १ ७
সমূহোধ)	" नमान	সন্তাক	500
}	49	Management	
সংস্কারাশ্রয়ত্ব	1		

লেকচরে উল্লিখিত গ্রন্থের নাম।

रेवरमधिक मर्भन তত্তবিবেক উপস্থার সাংখ্যাদর্শন বিষ্ণুপুৰাণ পঞ্চপাদি কা আয়দর্শন তত্তদীপন ভাষতী পঞ্চপাদিকাবিবরণ ছান্দোগ্য উপনিষৎ তৈত্তিরীয় উপনিষং কৌষীতকিব্ৰাহ্মণোপনিষ্ পঞ্কোষবিবেক বিবরণপ্রমেয়সংগ্রহ শক্ষকোস্তভ বহদার্ণাক উপনিষ্ৎ বেদান্ত সিদ্ধান্ত মুক্তাবলী তাৎপর্যা টীকা হরিকারিকা পদাৰ্থতত্ত্বনিৰ্ণয় অহৈ তবন্ধসিদি ভূতবিবেক বেদান্ত সার বাজগনেয় শ্রুতি মহাভারত **আয়ভাষা** *না*য়বার্ত্তিক ঋগ্রেদসংহিতা **সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য** মীমাংদাদর্শন মাণ্ডক্যোপনিষদর্থা-**সাধ্যপ্র**বী ভাষক স্বমাঞ্চলি যোগবাশিষ্ঠ বিস্কাংণকাবিকা **শ্লোকবার্ত্তিক** তুপ্তিদীপ মোকধর্ম অপরোক্যান্ত্রব আত্মতত্ত্ববিবেক মুক্তবাদ অদৈ তদিদি বেদা স্বদর্শন গৃহাদংগ্ৰহ উপপুরাণ উজ্জ্বলা শারীরক ভাষা পাতঞ্জল দৰ্শন পঞ্চদশী বংশব্রাহ্মণ তত্তবৈশারদী বিজ্ঞানামূত ভগবদুগীতা স্মতি ছান্দোগ্যোপনিষদভাষ্য কল্পত্ৰ ভাষাটাকা নিক ক গৃহস্ত

ভগবতী গীতা

কোষীতকি উপনিষৎ

ভবিষ্যপ্রবাণ

তম্ভবার্ত্তিক সংক্ষেপশারীরক শ্রীভাগবত বিবেকচুডামণি

उदरको मुनो

শ্রাশরশ্বতি ব্যাখ্যা সাথ্যকারিকা

লেক্চরে উল্লিখিত আর্থাতের নাম।

কণাদ কুলুকভট্ট গদাধর ভট্টাচার্য্য মাধবাচ যিটা চাৰ্কাক **তত্ত্**বিবেককার বৈশেষিক গোতিল ধর্মরাজ অধবরীন্দ্র নৈয়ায়িক গোভিলপুত্র প্ৰপাদাচাৰ্য্য কপিল শ্ৰীহৰ্ষ অধ্রানন গৌতম শঙ্করমিশ্র প্রকাশাত্মভগবান স্থৃতিকার ভাষাকার বিবরণ প্রমেয়সংগ্রহকার আনন্দগিরি বাৎস্থায়ন প্রকাশানন্দ বাচম্পতি মিশ্র পদার্থত অনির্ণয়কার পিশ্বল-স্বামী বেদাস্তসারকার হস্তামলক কৌমুদীকার পঞ্চকোশবিবেককার অবৈতদীপিকাকার প্রভাকর অদৈতসিদ্ধিকার ভট ভটোজী দিক্ষিত বিজ্ঞানভিকু হরি অৱৈতানন যতি জৈমিনি কাশ্মীরক সদানন্দ যতি অহৈতবিভাচার্য্য লোকায়তিক ক্ষয়ন্ত ভট গৌডপাদ স্বামী বৈনাশিক বশিষ্ঠ ভৰ্ত্তপ্ৰপঞ্চ **দ্রবিভাচার্য্য** বার্ষগণ্য অপ্যদীক্ষিত সাংখ্যকারিকাকার উদয়নাচার্য্য আপস্তম্ব হরদত্ত মিশ্র ক বি বেদবাাস কুমারিল ভট্ট मनानन याशीक আনন্দজান নীতিশাস্ত্রকার ভগবতী **সাংখ্য** বৌদ্ধ শবৰ সামী রামকৃষ্ণ আईত সর্ব্বজ্ঞাত্মমূনি তাৎপর্যাটীকাকার বিভারণ্য মূনি পূৰ্কাচাৰ্য্য মধুস্দন সরস্বতী বার্ত্তিককার টীকাকার **जेश्र**ङ्ग कुश्व

পাতঞ্জলভাষ্যকার

ভগবান

देवकाव कवि

পরাশর